

N

the

9 JAN
19 NOV
19 DEC
15 JUL
11 APR

211

மூர் வேத வேதாந்த பாடசாலை டிரஸ்டின் வெளியீடு.

॥ शारीरकभाष्यसारः ॥

சாரீரக பாஷ்ய ஸாரம்

பண்டிதராஜ, சாஸ்த்ரரத்னாகர

ஹ்மஸ்ரீ V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகள்

41-3

தொகுத்தது.

Sub
B ta

தலூர் வேத வேதாந்த பாடசாலை டிரஸ்டியின் வெளியீடு.

॥ श्रीः ॥

॥ शारीरकभाष्यसारः ॥

சாரீரக பாஷ்ய ஸாரம்

பண்டிதராஜ, சாஸ்த்ரரத்னாகர

ப்ரஹ்மஞ்ஜ V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகள்,
Recipient of the President & Sahitya Akademy Awards,
Reader in Sanskrit (Retd.) Annamalai University,
Hony. Professor, Madras Sanskrit College &
Director, Samskrit Education Society, Madras)

அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது.

Presented by the Ministry of Education
Social Welfare, Government of India.

திருச்சி ஜில்லா பழுவூர்

வேத வேதாந்த பாடசாலை ட்ரஸ்டிலிருந்து

வெளியிடப்பட்டது.

1971

விலை ரூ. 2-00

N

the

19 JAN

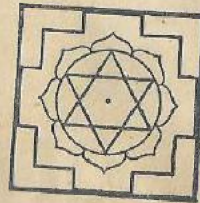
19 NOV

18 DEC

15 JUL

11 APR

ADYAR LIBRARY

1st Edition 500 Copies

H 141.3
Sub
SB ta

Copyright with:

PAZHUR VEDANTHA PATASALA TRUST, PAZHUR.

Printed at "Sri Vani Vilas Press"
Srirangam, Tiruchi-6.

28 APR 1973

23

N

the

9 JAN

19 NOV

19 DEC

15 JUL

11 APR

காஞ்சி காமடேகாடி ஜகத்குரு பூர்வீசங்கராசார்ய ஸ்வாமிகளும்
புது பெரியவர்களும்.

॥ श्रीः ॥

मुद्रा

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमच्छंकर भगवत्पादप्रतिष्ठित
श्रीकाञ्चीकामकोटि पीठाधिप जगद्गुरु श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती
श्रीपादादेशानुसारेण श्रीमज्जयेन्द्रसरस्वती श्रीपादैः

शाहजीपुराभिजन शास्त्ररत्नाकर पण्डितराज ब्रह्मश्री सुब्रह्मण्य-
शास्त्रिविषये क्रियते नारायणस्मृतिः ।

पलुवूरु वेदवेदान्तनिक्षेपसमादरेण भवद्विरचितप्रवचनसार-
संकलनात्मकः शारीरकभाष्यसाराख्योऽयं ग्रन्थः व्यासाचार्य-
प्रणीतब्रह्मसूत्राणां भगवत्पादभाष्यमनुसृत्य जीवब्रह्मैक्ये तात्पर्य-
मिति द्राविडभाषायां ललितपदघटितवाक्यैः सम्यक् विशदयति ।
मोक्षमार्गः प्रपञ्चतत्त्वं जीवब्रह्मस्वरूपं तदैक्यमिति विषयविभागेन
तत्तत्स्थलेषु भगवत्पादभाष्यवाक्यानि तदुपप्लम्भकतया न्याय-
रक्षामणिवेदान्तसूत्रमुक्तावल्यादिग्रन्थवाक्यानि च प्रमाणतया
निर्दिशति ।

अयं ग्रन्थः अद्वैतप्रमेयबुधुत्सूनां द्राविडभाषाभिज्ञानां
तत्त्वावबोधने भृशमुपकारावहो विद्यते ।

उत्तमपाण्डित्यविषयोपपादनचातुर्यविशिष्टो भवान् पल्लवूरु
वेदवेदान्तनिक्षेपनिर्वाहकाश्च उपर्युपरि एवमेव उत्तमग्रन्थानां
विरचनेन प्रकाशीकरणेन च परमात्मकृपया प्रेयःश्रेयःपरंपराः
प्राप्नुयुरित्याशास्सहे ।

यात्रास्थानम्-मधूरु, (कर्णाटकप्रदेशः) } नारायणस्मृतिः ।
विरोचिकृत्यौषधपूर्णिमा ।

E. 9

19

18

15

11

P. ராமச்சந்திரய்யர்,

(Retd. Dy. Collector)

திருச்சி ஜில்லா பழுவேத வேதாந்தபாடசாலை ஸ்தாபகர்.

பதிப்புரை

பழுவேத ஸ்ரீ P. ராமச்சந்திரய்யர் அவர்கள் டிப்டி கலெக்டர் உத்தியோகம் பார்த்தவர்கள். மிகவும் உயர்ந்த ஆஸ்திக சிகாமணியாகவும், வேத தர்மங்களில் மிகவும் சிரத்தை உள்ளவராகவும் இருந்து வந்தார்கள். வேத, வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் மிகவும் பற்றுள்ளவர்கள். தானும் முறைப்படி வேதாந்த சாஸ்திரம் படித்தவர்கள்.

அவர் வேத தர்மத்தையும், அத்வைத வேதாந்தத்தையும் பிரசாரம் செய்யும் நோக்கத்துடன் பழுவேதில், வேதாந்த பாடசாலையையும் பிறகு வேத பாடசாலையையும் சிறுகமணியில் ஆயுர் வேத ஆஸ்பத்திரியையும், மற்றும் சில தர்மங்களையும் ஏற்படுத்தி 15-7-36ல் ஒரு உயில் மூலமும் 31-1-38ல் ஒரு codicil மூலமும் தன் சொத்துக்களை (மூன்று கிராமங்களிலுள்ள சுமார் 17 ஏக்கரா நிலங்கள், சில கம்பெனிகளில் உள்ள ஷேர்கள்) அர்ப்பணம் செய்துவிட்டார்கள். அவர் கருடைய தர்மபத்தினி ஸ்ரீ பர்வதம்மாள் அவர் களும் தன்னுடைய பர்த்தாவுக்கு அனுகூலமாகவே யிருந்து தன்னிடம் இருந்த சொத்துக்களையும் 31-1-38ல் உயில் மூலமும் 31-12-41ல் codicil மூலமும் மேற்படி தர்மங்களுக்கும் இன்னும் சில தர்மங்களுக்கும் அர்ப்பணம் செய்துவிட்டார்கள். மேற்படி தர்மங்கள் அவருடைய ஜீவிய

தசையில் அவராலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டு வேதாந்த பாடசாலையில் இதர வித்யார்த்திநாடன்தானும் ஒரு வித்யார்த்தியாகவே இருந்து சுமார் 8 வருஷ காலம் வரை நடத்திவந்து 1940-ம் வருஷத்தில் தேஹவியோகம் அடைந்தார்கள்.

அதற்குப்பிறகு மேற்படி தர்மங்களை உயில்படி நியமிக்கப்பட்ட டிரஸ்டிகள் நடத்தி வருகிறார்கள். வேதாந்த வகுப்புக்குத் தனக்கு பந்துவும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பிரசித்த பண்டிதருமான பிரம்ஹமூர்த்தி S. V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகளையும், வேத பாடசாலைக்கு முதலில் ப்ரம்ஹமூர்த்தி காசிக்னபாடிகளையும் பிறகு ஆங்கரை ப்ரம்ஹமூர்த்தி கிருஷ்ண க்னபாடிகளையும் அத்தியாபகராக நியமனஞ்செய்து, மேற்படி பழுஜர் கிராமத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்தன.

ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை, சிறுகமணிகிராமத்தில் தக்க யோக்கியதை பொருந்திய வைத்தியர்களைக்கொண்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி வேத, வேதாந்த பாடசாலைகள் 1968-ம் வருஷம் வரையில் நன்றாக நடைபெற்று வந்தன. மேற்படி வேத, வேதாந்த பாடசாலைகளில் வித்யாப்யாஸம் செய்து பயனடைந்தவர்கள் தற்சமயம் அநேக இடங்களில் வேத, வேதாந்த அத்தியாபகர்களாக இருந்து வருகிறார்கள்.

1968க்குப் பிறகு நில வரும்படி சரிவர வகுலாகாமல் குறைந்ததுமட்டுமல்லாமல் Income-Tax refund சுமார் ரூ. 2000க்குமேல் வந்து கொண்டிருந்தது ஏற்கனவே நின்றுவிட்டபடியாலும் ஸ்தாபகர் காலத்தில் ஏற்பட்ட கம்பெனி ஷேர்களில் சில கம்பெனிகள் Defunct ஆகி Dividend கிடைக்காததாலும், வித்யார்த்திகள் வருவது வர வரக் குறைந்து நின்றுவிட்டபடியாலும் மற்றும் சில காரணங்களாலும் பாடசாலைகளாக நடைபெற முடியாமல் போய்விட்டது. ஆனால் வேத வேதாந்த அத்தியாபகர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சம்பளமும் மற்ற வசதியும் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது வேதாந்தத்திற்கு இப்பாடசாலையிலேயே வேதாத்யயனம் செய்து வேதாந்தத்தையும் பூர்த்தி செய்த பிரம்ஹமூர்த்தியக்ஞேசுவர சாஸ்திரிகளைக் கொண்டு வேதாந்த விஷயங்கள் உபந்யாஸ மூலமாய் தினசரி பழுஜர் வேதவேதாந்த பாடசாலைக் கட்டடத்திலேயே நடைபெற்று வருகிறது. ப்ரஹ்மமூர்த்தி கிருஷ்ண க்னபாடிகள் அவர்களும் பாடசாலையிலேயே தினம் காலையிலும் மாலை யிலும் இரண்டு பிரச்சனங்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்.

சிறுகமணியிலுள்ள ஆயுர்வேத தர்ம ஆஸ்பத்திரி நன்றாக நடைபெற்று வருகிறது. தினசரி சுமார் 50 நோயாளிகளுக்குக் குறையாமல் சிகிதனை பெற்று

வருகிறார்கள். அங்கு ஒரு டாக்டர் ஒரு நர்ஸ் ஒரு வேலையாள் வேலைபார்க்கிறார்கள்.

இப்பொழுது டிரஸ்டிகள் இப்படி மாறுபட்ட நிலைமையைக்குறித்து ஸ்ரீகாஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய சுவாமிகள் அவர்களை ஹைதராபாத் Camp இல் நேரில் தர்சனம் பண்ணி ஆக்ஞையைக் கேட்டதில் அவர்கள் இட்ட திட்டப்படி தர்மங்கள் நடந்து வருகின்றன. அதன்பிரகாரம் இந்த டிரஸ்டி விருந்து தர்மஸ்தாபகரின் ஞாபகார்த்த உபந்யாஸங்கள் நடத்தி உபந்யாஸ விஷயங்கள் புத்தக வடிவில் அச்சிட்டு வெளியிடப்படுகிறது.

A. V. சுப்ரமணியய்யர்.

L. S. பார்த்தசாரதி அய்யர்.

S. R. வெங்கடேச அய்யர்.

டிஸ்ட்ரிக்ட்.

பழுவூர்.

முகுப்யோ நம:

ப்ரஸ்தாவனா

பண்டிதராஜ, சாஸ்திர ரத்னாகர
ப்ரஹ்மஜீ V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகள்

பழுவூர் வேதவேதாந்த பாடசாலை ஸ்தாபனத்
தின் டிரஸ்டிகளான ப்ரும்ஹஜீ L. S. பார்த்தசாரதி
அய்யரவர்களும் ப்ரும்ஹஜீ A. V. ஸுப்ரஹ்மண்ய
அய்யரவர்களும் தர்மஸ்தாபகரான ஸ்ரீராமசந்திர
அய்யரின் ஞாபகார்த்தமாக ஆசார்யரின் ஸஹத்ர
பாஷ்ய விஷயமாய் கோடை ஸமயத்தில் ஐந்து
உபந்யாஸங்கள் செய்யவேண்டும் என்று என்னிடம்
சொன்னார்கள். தர்மஸ்தாபகர் பெரியோர்களிடம்
வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டு நன்றும் அறிந்து
கொண்டவர். எனக்கு அவருடன் நல்ல பரிசயம்
கிடைத்திருந்தது. ஆசார்யபாஷ்யத்தை பரிசீலனம்
செய்து அனுஸந்தானம் செய்யும் கார்யமானதாலும்
ஒரு தார்மிகரின் ஞாபகார்த்தமான காரியமான
நாலும் மிகவும் ஸந்தோஷத்துடன் நான் ப்ரஸங்கம்
செய்வதாக ஒத்துக்கொண்டேன். அதன்படி
கூடந்த மே மாதத்தில் திருச்சி அத்தைவத சபா
கூட்டத்தில் உபந்யாஸங்கள் நடந்தன. அவை
களின் விஷயத்தைத் தொகுத்து எழுதியது இந்த
'சாரீரக பாஷ்யஸாரம்' என்ற சிறிய புத்தகம்.

1968-ம் வருஷத்தில் அத்தைவத சபையாரால்
'சாரீரக மீமாம்ஸாபாஷ்ய ஸங்கிரஹம்' என்ற சிறிய

புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. அதுவும் ஸுத்ர பாஷ்ய விஷயமாக நான் செய்த உபந்யாஸங்களின் விஷயத்தைத் தொகுத்து எழுதப்பட்டது. ஆகையால் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லாத விஷயங்களைப் பெரும்பாலாக ப்ரவசனம் செய்தேன்.

‘रतेषु लुप्तेषु बहुधर्मैः अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः’

‘இஷ்டப்படி பலரால் ரத்னங்கள் ஸமுத்ரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டாலும் இன்றைக்கும் பல ரத்னங்களுக்கு இருப்பிடமாகவே ஸமுத்ரமிருக்கிறது’ என்று ஒரு கவி கூறியிருக்கிறார். அதுபோல வேதாந்தார்த்த ரத்னங்களை ஆசார்ய பாஷ்யத்திலிருந்து எவ்வளவு தடவைகள் நாமெடுத்தாலும் வேதாந்தார்த்த ரத்னாகரமாகவே பாஷ்யமிருப்பதால் ப்ரவசனத்தில் க்லேசமெதுவுமில்லாமலிருந்தது. பகவத்பாதாளால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஸித்தாந்தத்தை அனுஸரித்து அதற்கு போஷகமாகவே, ஸூப்ரும்ஹாநந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள், ஸூ அப்பய்ய தீக்ஷிதரவர்கள் முதலிய பெரியோர்கள் ஸுத்ரத்திற்கு செய்த வ்யாக்யானங்களும் இதில் நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆசார்ய பாஷ்ய ரஸிகர்களுக்கு மனனம் செய்வதற்கு உதவியாக இந்த சிறிய புத்தகமிருக்க வேண்டுமென்பது என்னுடைய தீவ்ரமான ஆசை. அதை ஸர்வேச்வரன் பூர்த்திசெய்து கொடுக்க வேண்டுமென்று ப்ரார்த்திக்கிறேன்.

திருச்சி நகரவாஸிகளும் பக்கத்து கிராமவாஸிகளுமான ரஸிகர்களும் பண்டிதர்களும் மழைபெய்த நாட்களிலும் மிகவும் உத்ஸாஹத்துடன் வந்து ப்ரவசனங்களை ச்ரவணம் செய்து பெருமைப்படுத்தினார்கள். என் சரீர ச்ரமத்தையறிந்து எனக்கு பல வசதிகள் செய்துகொடுத்ததோடு உத்ஸாஹத்துடன் ப்ரவசனங்களை நடத்திக் கொடுத்த ஸ்ரீமான் A. வெங்கடேச்வரன் (அத்வைத சபா செக்ரடரி) அவர்களுக்கு ஆத்மாநுபவம் வரும்படி பகவானை ப்ரார்த்திக்கிறேன். மிகவும் அன்புடன் என்னை ப்ரவசனங்கள் செய்யும்படி சொல்லி இந்த புத்தகத்தையும் வெளியிட்டு கௌரவித்த, தர்மஸ்தாபன் ட்ரஸ்டிகளான ஸ்ரீமான் L. S. பார்த்தஸாரதி அய்யர் (Retd. Dt. Judge) அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமான் A. V. ஸுப்ரமண்ய அய்யர் (அட்வகேட்) அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஹ்ருதயபூர்வமான கிருதக்ஞதையை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். நம்முடைய எல்லாவிதமான ச்ரேயஸ்ஸுகளுக்கும் காரணமாக பரமானுக்ரஹம் செய்துகொண்டிருக்கும் நமது பரமாசார்யாளின் பாதகமலங்களில் அனேக ஸாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை செய்து என் விக்ஞாபனத்தை முடித்துக் கொள்ளுகிறேன்.

वर्धतां वैदिको धर्मः

ஹமலாப்தர் }
17-12-71

V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரி

நான்கு அத்யாயங்கள் கொண்ட ப்ரம்ஹஸுத்
 நான்கு ஸுத்ர க்ரமப்படியே அமைந்துள்ள

பகவத்பாத பாஷ்யம் ப்ரஸந்நமான சைலியி
இருந்தாலும் ரத்னாகரம்போல் கம்பீரமாகவு
விஸ்தாரமாகவும் இருப்பதால் மஹாபண்டிதர்க
தான் அதிலிருந்து அத்வைத தத்வங்களை ஸுல
மாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும். ப்ரஹ்மஸ்ரீ சாஸ்தி
கள், அதிகமாக சாஸ்திர பரிசயமில்லாத எங்களை
போன்றோரும் ஸுலபமாகப் புரிந்து மனதில் தரி
சும்படியான ரீதியில் ஸுத்ராத்யாய க்ரமத்தை
விட்டு, பாஷ்யத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள கருத்து
களையே கோர்வைப்படுத்தி ஐந்து தலைப்புகளி
விசதமாகக் கூறியிருக்கிறார். அவையாவன -
மோக்ஷ மார்க்கம், பிரபஞ்சதத்வம், ஜீவஸ்வரூபம்,
ப்ரஹ்மஸ்வரூபம், ஜீவப்ரம்ஹ ஸம்பந்த மு
மோக்ஷமும்.

முதலில் அவதரணிகையில் 'वेदान्तवाक्यकु
श्रयश्रित्वात् सूत्राणि' என்ற பாஷ்யபங்க்தியை
'तत्त्वं तु वादरायणात्' என்ற அபியுக்த வசனத்தைய
காட்டி சாரீரக மீமாம்ஸையின் சிறப்பும், அத
பொருள் (வேதாந்தங்களால் விசாரம் செய்
சாரீரகனை (ஜீவனை) சோதித்து ப்ரம்ஹம்
நிரூபணம் செய்யும் சாஸ்திரம்), நான்கு அத்யாய
களின் விஷயம், ஸமந்வய ஸுத்ரத்தின் கருத்
இவைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன.

1. மோக்ஷமார்க்கம்:— மோக்ஷம் நித்யஸித்தமான
புருஷார்த்தம். அது புதிதாக உண்டாக்கப்படு

இல்லை. அவித்யையால் ஆத்மஸ்வரூபம் மறைந்
திருக்கிறது. அந்த மறைவு விலகினால் நித்ய
ஸித்தமான மோக்ஷம் ஸ்வயமாகவே பிரகாசிக்கும்.
அவித்யாதிரோதானத்தால்தான் பந்தமோக்ஷங்கள்.

... .. तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो' (अ. सू. 3-2-4)

ஆத்மஞானம் கர்மாவிற்கு அங்கம் (कत्वम्)
அன்று, கர்ம நிரபேக்ஷமாக ஸ்வதந்த்ரமாக
புருஷார்த்த ஹேது என்று நிரூபணம் செய்து,
ஜ்ஜமினி மதத்தை நிராகரணம் செய்து, ஆத்மா
கர்த்தருத்வாதி தர்மங்களில்லாத அஸங்க உதாஸீன
ஸ்வரூபம் என்றும், ஆத்மஞானம் என்பது ஆத்ம
ஸாக்ஷாத்காரம் — 'अहं ब्रह्मास्मि' என்ற அனுபவம்,
இந்த ப்ரஹ்மாத்த்மைக்ய ஞானம்தான் மோக்ஷ
ஹேது என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆத்மஞான ஸாதனங்களுள் வைராக்யத்தையும்
மந்திரியையும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லியுள்ளார்கள்.
வைராக்யம் உள்ளவன்தானே சாரீரக
மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் அதிகாரி. அவனுக்கு
மறுபடியும் வைராக்யத்தை உபதேசிக்க அவசியம்
இல்லை யே. வைராக்யபாதம் (அத். 3, பா. 1)
எதற்காக? என்ற கேள்விக்கு நியாய மீமாம்ஸா
நிருஷ்டாந்தங்களுடன் 'வைராக்யத்தை உறுதிப்
படுத்துவதற்காக' என்ற ஸமாதானத்தைக் காட்டி
வைராக்யபாதத்திலுள்ள ஒவ்வொரு அதிகரணத்
தின் விஷயங்களையும் கூறி பஞ்சாக்கி வித்யையை

முழுவதும் நிருபணம் செய்துள்ளார்கள். இதிலிருந்தும் ஆசார்யாளுடைய பிரகரண சுலோகங்கள் விருந்தும் ஸம்ஸார கதியிலுள்ள துன்பங்களைக் காட்டி வைராக்யஸாதனமான தோஷதர்சனத்தை நன்கு நிரூபித்துள்ளார்கள். ஸர்வ வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸாரஸங்க்ரஹத்திலிருந்து சில சுலோகங்களைக்காட்டி கர்ப்பவாஸம் முதல் மரண பர்யந்தம் ஜீவதசையில் துக்கங்கள் எப்படித் தொடர்ந்து இருக்கின்றன என்பதை விவரித்து **ससारं दुर्गन्धैः** என்ற உபதேசத்தின்கருத்தை நன்கு விளக்கியுள்ளார்கள். கர்மா முதலான ஒவ்வொரு ஸாதனமும் ஸபலமாகவேண்டுமானால் பக்தி மூலம் ஈசுவர ப்ரணாதம் அவசியம் என்பதற்கு மூன்று ஸுத்தரங்களைக் காட்டி, இதற்கு ப்ரமாணமாக கீதை, மூகபஞ்சசதி, ஸர்வவேதாந்த ஸித்தாந்த ஸாரஸங்க்ரஹம் இவற்றில் உள்ள சுலோகங்களை காட்டியிருப்பதிலிருந்து ஞானத்தையும் விரும்புபவனுக்கு பக்தியில் உதாஸீன புத்தகூடாது. அது அந்தரங்க ஸாதனம் என்பதைத் தெளிவாக நம் மனதில் பதியவைத்திருக்கிறார்கள்.

2. பிரபஞ்சத்வம் :- பிரபஞ்சம் மித்யையானதால் அத்வைத ப்ரஹ்மம் ஸித்திப்பதில் விரோதமில்லை. மித்யை என்றால் அஸத் அன்று. ஸதஸத் விரோதம். பிரத்யக்ஷ ப்ரமாணத்தால் பிரபஞ்சம் ஸதமாகத் தோன்றியபோதிலும் அதைவிட பிரபலமாக நிர்துஷ்ட சுருதி ப்ரமாணத்தாலும், அர்த்தாபத்தால்

முதலான பிரமாணங்களாலும் பிரபஞ்சம் மித்யை என்று ஸித்திக்கிறது. காரணம் தான் ஸத்யம், விகாரம் பெயரளவுதான் '**सृष्टिकेत्येव सत्यम्**' என்று காந்தோக்ய ச்ருதி கூறுகிறது. இந்த சுருதியில் **सृष्टि** பதத்திற்கு '**आदि**' என்று பொருள். எல்லாவற்றிற்கும் ப்ரமகாரணமான ப்ரஹ்மமே ஸத்யம். விகாரமெல்லாம் மித்யை என்பது இந்த சுருதியின் உட்கருத்து. உபநிஷத்தில் பல இடங்களில் பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்திருக்கிறது. த்வைதத்தை கூறுமிடத்தில் '**द्वैतमिव सृष्टि**' என்று ஈசுவரம் காணப்படுகிறது. ப்ரஹ்மம் விவர்த்த காரணம். அது உலகமாகத் தோன்றினாலும் சுத்தியிலும், த்ருவிலும்போல் ப்ரஹ்மஸ்வரூபத்தில் ச்யுதியடையாது. இது முதலான பல கருத்துக்கள் பரம்பரையத்திலிருந்து காட்டப்பட்டுள்ளன.

प्रतिपक्षे என்ற ஸுத்தரத்தில் பாடபேதத்தால் மித்யைமும் அனுமானம் இரு ப்ரமாணங்களாலும் பிரபஞ்சம் மித்யை என்று ஸித்திக்கிறது. பிரபஞ்சம் மித்யையானால் அதில் அடங்கிய வேதமும் மித்யை மித்யைமே! பொய்யான உபநிஷத்தினால் ஸத்யமான பிரபஞ்சம் எப்படி ஸித்திக்கும்? என்ற கேள்விக்கு விடையாக ஆரோபிக்கப்பட்ட வர்ணங்கள் எல்லாவற்றை அர்த்த ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் பொய்யான உபநிஷத்திலிருந்து தவிர்த்து உண்மையான ப்ரஹ்மஞானம் ஏற்படலாமென்றும், ப்ரஹ்ம கர்ப்பம் பொய்யானாலும் அதிலிருந்து

உண்மையான பயம் ஏற்படுவதுபோல் பொய்யான பிரபஞ்சத்திலிருந்து நாம் பலவித பயன்களைப் பெறலாம் என்றும், பலவிதமாக பிரபஞ்ச மித்யாத்வத்தை நிரூபணம் செய்திருப்பது நமக்கு சுலபமாகப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

3. ஜீவஸ்வரூபம் :— இதில் லோகாயத மதத்தை நிராகரணம் செய்து தேஹாதிகளைக் காட்டிலும் வேறாக ஜீவனைக் காட்டி, அவன் ஞானஸ்ரயனல்ல ஸ்வயம்ப்ரகாச ஞானஸ்வரூபன், அந்தக்கரணத்தில் உண்டாகும் வருத்தி ஞானத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் ஸாக்ஷிஸ்வரூபி என்பதையும், ஜீவன்விபு, உபநிஷத்துக்களில் வரும் 'அணு' என்ற பதத்திற்கு ஸூக்ஷ்மம் என்று அர்த்தம். அந்தக்கரண உபாதியைக்கொண்டுதான் ஜீவனுக்கு பரிமாணம், உத்க்ராந்தி கம்னாதிசு, ஸுகதுக்காதிகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இவை ஜீவனுக்கு ஸ்வத: கிடையாது. தத்வஸாக்ஷாத்காரம் வரும்வரை அந்தக்கரண உபாதி அத்யாஸத்தால் ஆத்மாவுடன் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கும். இதுமுதலான பல விஷயங்கள் **सद्गुणसारंवा** முதலான பல ஸூத்ரங்களையும் பாஷ்யத்தையும் காட்டி விவரித்து விளக்கப்பட்டு உள்ளன.

ஜீவஸ்வரூப விசாரத்தில் அவச்சேதவாதம், ப்ரதிபிம்பவாதம் இவ்விரண்டிற்கும் யுக்திகளைக் கூறி பின்வருமாறு ஸமரஸப்படுத்தியிருப்பது நமக்கு ஸந்தேஹங்களை நீக்கித் தெளிவைத் தருகிறது.

'உபநிஷத்பாஷ்யத்தில் பிரதிபிம்பவாதத்தில் தோஷம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவச்சேதவாதத்தில் தோஷம் கூறப்படவில்லை. ஆனால் ஸூத்ர பாஷ்யத்தில் இரண்டு பக்ஷங்களையும் அநுசரித்துப் பல இடங்களில் நிரூபணம் இருக்கிறது. இரண்டும் அத்வைத ஸித்தாந்தத்திற்கு அநுகூலமானவையே'.

4. ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் :— ப்ரஹ்மம் ஸகுணமா, நிர்குணமா என்ற விசாரத்தில் ஸகுணமாயும் நிர்குணமாயும் ச்ருதிகள் ப்ரஹ்மத்தைக் கூறியுள்ள போதிலும் ப்ரஹ்மத்தை ப்ரதிபாதனம் செய்யுமிடங்களில் ஸ்வஸ்வம் நிர்விசேஷமாகவே கூறுகின்றன. ஸகுண வாக்யங்கள் உபாஸனையை மட்டும் விதிக்கின்றன. அவைகளுக்கு ப்ரஹ்மத்தில் குணங்கள் இருப்பதில் ஸந்தர்ப்யமிடலை. நிர்குண வாக்யங்கள் தாத்பர்யத்துடன் கூறுகின்றன.

நிர்குணம் என்பதற்கு ஹேயமான குணங்கள் அதில் இல்லை என்றோ, ப்ராக்ருதமான குணங்கள் இல்லை என்றோ தாத்பர்யம் கூறுவது ஸரியல்ல, என்பது பல காரணங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரஹ்மத்தினிடமிருந்து லோக சிருஷ்டியைக் கூறுவது நிர்குணம் என்று போதிப்பதற்காகத்தான்.

ஸகுண ப்ரஹ்மோபாஸனம் சித்தைகாக்ர பதனாத ஸுலபமாக ஸம்பாதித்துக் கொடுப்பது ஸுலபமாக ஞானத்திற்கு ஸாதனமாகிறது. தியானம்

ஸித்தித்தவுடன் உபாஸிக்கப்பட்ட ஸகுண ப்ரஹ்மமே உபாதி கல்பனையற்ற நிர்குண ப்ரஹ்மமாக ஸாக்ஷாத்கார விஷயம் ஆகிவிடும், என்று கல்பதருவாக்யத்தைக் காட்டிக் கூறியிருக்கிறார்கள்.

வாஸ்தவத்தில் ப்ரஹ்மம் அத்விதீயானந்த ஸ்வரூபம், ஸ்வயம்பிரகாசம், ஸர்வகதம் (எவ்வித பரிச்சேதமுமற்றது). அதுவே மாயையால் உலகமாகத் தோன்றுகிறது. ஒரே சந்திரன் இரண்டாகத் தோன்றுவதுபோல ஈசுவரனாகவும் ஜீவனாகவும் தோன்றுகிறது. இது முதலான பல துருஹமான தத்வங்கள் ஸூத்ர பாஷ்ய, ப்ரமாணங்களுடன் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

5. ஜீவப்ரஹ்ம ஸம்பந்தம் இதில் பல ஸூத்ரங்களை எடுத்துக்கொண்டு (1) பேதமும் அபேதமும் (2) அத்யந்த பேதம் (3) அபேதம் என்ற மூன்று மதங்களையும் சில உட்பிரிவுகளையும் விளக்கி அபேத மதத்தை ஸித்தாந்தப்படுத்தியுள்ளார்கள். அவைகளாவன:—

1. பேதமும் அபேதமும்:

I ப்ரக்ருதி-விக்குதி: (அக்னியும் அதன் பொறிகளும்போல்) விஸ்புலிங்க திருஷ்டாந்த ச்ருதி (अवच्छेदकमेवात्).

II. பந்தமும் மோக்ஷமும்: (பந்தத்தில் பேதம், மோக்ஷத்தில் அபேதம்) நதியும் ஸமுத்தரமும் போல, நதீ ஸமுத்ர திருஷ்டாந்த ச்ருதி (साधुमेदेन).

III. அஹி-குண்டல ஆபோகங்கள் (பாம்பு என்று, அதன் குண்டல-ஆபோக விஷயங்கள் விவரப்படுத்து) (विषयमेदेन).

IV. ஸூர்யன்-அதன் பிரகாசம்: (பரஸ்பரம் பேதம், சேர்ந்தே தோன்றுவதால் அபேதம்) (सूर्यसिंभादेन).

அத்யந்தபேதம்:

(குடமும் வஸ்திரமும் போல).

அத்யந்த அபேதம்:

(குடாகாசமும் மஹாகாசமும், ஸூரியனும் அதன் பிரதிபிம்பமும்போல) ஜீவன் ப்ரஹ்மத்தின் பிராமல்ல. ஒருகாலத்திலும் வேருனவனுமல்ல. ஈசம்மே ஜீவன். அவித்யையால் கல்பித பேதம் உள்ளவன். அநுப்ரவேசாதி ச்ருதிகள் (आवृत्तिविषयमेदेन).

மும்மதங்களை நேரது திருஷ்டாந்தங்களுடன் ஒப்பிட்டு, முதல் ஐந்து மதங்களில் மதமாகக் கூறப்பட்ட தோஷங்கள் முறையே காட்டப்படுகின்றன.

I ப்ரகிருதி லயம்தான் புருஷார்த்தமாகும், ஈசம் புருஷார்த்தமாகாது.

II யுக்தி விரோதம். குடமும் வஸ்திரமும் ஒன்றுகாது.

III குண்டலம் ஆபோகமென்னும் ஆகார
பேதமே தவிற வஸ்துவில் பேதமில்லை. ஆதலால்
விஷயபேதமில்லை.

IV சேர்ந்தே தோன்றுவதால் அபேதம்
என்றால் தேஹாத்மபாவமும் பரமார்த்தமாகிவிடும்.

2. பல அபேத சுருதிகள், பேத நிந்தாசுருதிகளின்
விரோதம் வருவதால் அத்யந்த பேதமில்லை.

மேலும் பல தோஷங்களால் முன் மதங்களை
நிராகரணம் செய்து மூன்றாவதான அந்யந்த
அபேத மதத்தை வித்தாந்தப்படுத்தி இதற்கு
பிரமாணமாக பல உபநிஷத் வாக்யங்களையும்
விஷ்ணு புராண வாக்யங்களையும் காட்டியிருக்கிறார்.
இவ்வாறு ஸாமான்யர்களான நமக்கே நன்கு
புரியும்படி சாரீரகளை ப்ரஹ்மமாக காட்டியிருப்பது
ஸ்ரீசாஸ்திரிகளின் பாண்டித்யத்தையும் போதனை
சக்தியையும் நன்கு புலப்படுத்துகிறது.

மூர்த்தி: - ப்ரதிபந்தகமான கர்மங்கள்
இல்லாதவரை சீரவணுதி ஸாதனங்களை அநுஷ
்டிக்கும் ஜன்மத்திலேயே ஆத்ம ஸாஷாத்தகாரம்
வந்துவிடும். வெளிச்சம் வந்தால் உடனே இருள்
விலகிவிடுவதுபோல ஆத்ம ஸாஷாத்தகாரம் வந்த
உடனேயே அவித்யா ஆவரணம் நீங்கி ஆத்மா
ஸ்வயம்ப்ரகாசமானதால் பரிபூர்ண ஆனந்தம்
ப்ரகாசிக்கும். ப்ராரப்தகர்ம ப்ரதிபந்தமிருந்தால்
அதன் பலனை அனுபவித்த பிறகு மறு ஜன்மத்தில்

ப்ராரப்தகாரம் வரும். ஆனால் ஸாஷாத்தகாரம்
வந்தால் முக்தி வீருவதற்கு ப்ராரப்தகர்மா
பலமாக இருக்காது. “ப்ராரப்தகர்மப்ரதிபந்தம்
ஸாஹம்போனஸ்” என்ற நியமம் ஸாஷாத்தகாரம்
வருகிற விஷயத்தில்தானே தவிற அதன் பல
முக்தி ஏற்படும் விஷயத்தில் இந்த நியமம்
இடையாது. ஏனெனில் ஞானம் வந்தவுடனேயே
முக்தி ஏற்படுவதாகப் பல உபநிஷத்துக்கள்
சொல்லுகின்றன. ப்ராரப்தகர்ம பலனை
அனுபவித்துக் கொண்டே முக்தியை-பரிபூர்ண
ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். இவ்விதம்
ப்ரஹ்மவித்துக்களின் அனுபவமும் இருக்கிறது.
அவித்யா நிவ்ருத்தி என்பது வேறு அன்று,
ப்ரமான்ந்த ஆத்மஸ்வரூபமே. இவ்விஷயங்களை,

‘ऐहिकमपि अस्तुप्रतिबन्धे तदर्शनात्’ ‘एवं मुक्ति-

प्राप्त्यानिमित्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृते: |’

என்ற ஸூத்ரங்களையும், இரண்டாவது ஸூத்ரத்
திற்கு ப்ரம்ஹானந்த ஸரஸ்வதீ எழுதிய விசேஷ
உரையையும் காட்டி நன்கு தெளியவைத்திருக்
கிறார்கள். இந்நூலில் பல இடங்களில் ப்ரம்ஹா
னந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகளின் வேதாந்த ஸூத்ர
முக்தாவஸிவிருந்து வசனங்களை உதாஹரித்து
அதில் கூறியுள்ள ஸூத்ரங்களின் விசேஷாபி
ப்ராயங்களைக் காட்டி இதன் மூலம் துருஹமான
அந்நவைத தத்வங்களை யுத்திகளுடன் தெளிவாக்கி
யிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிரார்ப்த கர்மபலானுபவம் முடிந்ததும் சரீரம் விழுந்த பிறகு விதேஹ ஓகவல்யம் அடைகிறான். பிராணைகள் லயத்தையடைகின்றன. உத்க்ராந்தியோ கமனமோ கிடையாது. இங்கு 'अशरीरवा' என்ற ஸூத்ரத்தில் 'अश' என்ற ப த த் தி ற் கு நிவிருத்தி என்ற பெருகை பிரமாணங்களுடன் காட்டியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

முக்தியில் ப்ரஹ்மத்தைக்காட்டிலும் வேறுக இருப்பதில்லை. ப்ரம்ஹமாகவேதான் இருக்கிறான். இந்நிலையே 'अशरीरवा, असुतावा' என்ற சொற்களால் கூறப்படுகிறது.

இவ்வாறு அத்வைதிகள் யாவரும் முக்யமாக அறியவேண்டிய ஐந்து விஷயங்களை எடுத்துக் கொண்டு இவைபற்றி சரீரக பாஷ்ய விசாரம் செய்து அந்தந்த விஷயத்தை விவரித்துள்ள ச்ருதி வாக்யங்கள், ஸூத்ரங்கள், பாஷ்ய பங்க்திகள், அத்வைத ஸித்தி, வேதாந்தஸூத்ர முக்தாவளி, பா ம தி, க ல் ப த ரு, ந்யாய ரஷாமணி, வாஸிஷ்டம், மற்றும் ஆசார்ய ப்ரகரணங்கள் ஸ்ம்ருதி, புராணம், பாரதம், மூகபஞ்ச்சுபி முதலிய நூல்களிலிருந்து வசனங்களை எடுத்துத் தக்க யுக்திகளுடன் சேர்த்து அமைத்த இந்த நூல் பல வகையான ஸுகந்தி புஷ்பங்களைக்கொண்டு தொடுத்த ஒரு வனமானையாக அமைந்துள்ளது. அத்வைத தத்வங்களை அறிய விரும்பும் வித்யார்த்தி

யாவரும் ஸுலபமாகக் கிடைத்துள்ள இம்மலர் இலையாக கண்டகத (काण्डका) மாகச்செய்து இதன் பரிமாணத்தை ஸதா ஆக்ராணம் செய்துகொண்டு குந்தால் அத்வைத வாஸனாநுபவம் கிடைக்கும் என்பதில் யாதொரு ஐயமுமில்லை.

ஸாமான்ய அதிகாரிகளும் நன்கு புரியும்படி ப்ரஹ்மான சரீரக மீமாம்ஸா பாஷ்ய ஸாரங்களை கணியமாயும் பிரஸன்னமாயுமுள்ள நடையில் எடுத்துக்கொடுத்து பரம உபகாரம் செய்துள்ள ப்ரஹ்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகளுக்கு, இந்த டிரஸ்டிகள் குறதஜ்ஞதையைத் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், இந்த டிரஸ்டை ஸ்தாபித்த ப்ரஹ்மஸ்ரீ ராமசந்திர அய்யர் அவர்களின் ஆத்மா இந்த ஸத்கார்யத்தால் ப்ரஹ்மஸ்டியடையும் என்ற ஸந்தோஷத்துடன், ப்ரஹ்மஸ்ரீ சாஸ்திரிகள் அவர்கள் த்ருடகாத்ரத் தான் தீர்க்ககாலம் சாஸ்த்ரார்த்தோபதேசம் செய்துகொண்டு பிரகாசிக்கவேணுமாய் ஸர்வேச ஸாரண பிரார்த்திக்கிறோம்.

ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீவாணீ விலாஸ் பிரஸ்ஸில் எவ் வளவோ அவசர வேலைகள் இருந்தும் இதற்கு முத்தலிடம் கொடுத்து மிகுந்த ஊக்கத்துடன் குறிப் பிட்ட காலத்திற்குள் மிக அழகாக இந்நூலை அச்சிட்டுத் தந்த மாணேஜிங் டைரக்டர் ஜி.கொண்டராம அய்யர் அவர்களுக்கும், பழுவூர் ப்ரஹ்ம பாதசாலைபின் ஆரம்பத்திலேயே அதில்

சேர்ந்து வேதாந்த சாஸ்திரங்களை முழுவதும் அப்
ஸித்த ஸ்ரீவாணீ விலாஸ் பிரஸ் பண்டிட் ப்ரஹ்ம
K. S. வெங்கடராம சாஸ்திரிகள் மிகுந்த சிரத்ஸை
யுடன் நன்கு சோதித்து ப்ரூப் திருத்திக்கொடுத்த
உதவி செய்தமைக்காக அன்னுருக்கும், அச்சி
வதற்கு சௌகர்யமாக பிரஸ் காபி தயார் செய்
கொடுத்த திருச்சி அத்வைத ஸபா பண்டி
ப்ரம்ஹஸ்ரீ S. ஸுப்ரமண்ய சாஸ்திரிகள் அவர்களு
கும் எங்கள் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

ஞாபகார்த்த உபந்யாஸங்கள் நடத்த இட
கொடுத்தும், இந்த அத்வைத ஸபா வார்ஷிக
வித்வத் ஸதஸ்ஸில் இந்நூலை வெளியிட அவகாச
அளித்தும் மற்றும் பலவிதத்தில் உபகாரம் செய்
அத்வைத ஸபா காரியதர்சிகள் ஸ்ரீ A. வெங்கடே
அய்யர், ஸ்ரீ P. ஜம்புநாதய்யர் இவர்களுக்கு
எங்கள் நன்றி உரித்தாகுக.

திருச்சி,
28-12-71.

L. S. பார்த்தஸாரதி அய்யர்
(Rtd. Dt Judge.)

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

॥ विषयानुक्रमणिका ॥

பொருளடக்கம்

—*—

விஷயம்	பக்கம்
பதிப்புரை	... i-iv
மேஸ்தாவனா	... i-iii
முதுவுரை	... 1-14
மங்களம்	... 1
அவதரணிகை	... 2-7
மோக்ஷமார்க்கம்	... 7-26
ப்ரபஞ்சதத்வம்	... 26-51
ஸ்ரீவஸ்வரூபம்	... 51-73
ப்ரம்ஹஸ்வரூபம்	... 73-92
ஸ்ரீவப்ரம்ஹ ஸம்பந்தமும் மோக்ஷமும்	... 92-120

शारीरकस्य सारार्थसंग्रहं कर्तुमुद्यतः ।

शाहजीपूरभिजनः सुब्रह्मण्याभिधो बुधः ॥ ६ ॥

அவதரணிகை

ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருந்து விடுதலையென்னும்
மோக்ஷத்தை அடைவதற்குத் தெரிந்துகொள்ள
வேண்டிய தத்வங்களை நிரூபணம்செய்யும் ந்யாயம்
வைசேஷிகம் முதலிய பல சாஸ்திரங்களை மஹரிஷி
கள் செய்திருக்கிறார்கள். அவைகளுள் பாதராயண
மஹரிஷியால் செய்யப்பட்ட 'சாரீரகமீமாம்ஸா'
என்ற வேதாந்த சாஸ்திரம் மேலானது. அதில்
ஒவ்வொரு தத்துவமும் வேதாந்த வாக்யத்தின்
அர்த்த விசாரம் செய்து விளக்கப்படுகிறது.
வேதாந்த வாக்யங்களாகிற புஷ்பங்களை மாலையாக
தொடுக்கும் ஸுத்ரமாக வியாஸ ஸுத்ரங்கள்
அமைந்திருக்கின்றன என்று பகவத்பாதர்கள்
பாஷ்யத்தில் கூறுகிறார்கள்.

“वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् । वेदान्त
वाक्यानि हि सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते ॥”

என்பது பாஷ்யம். வேதத்தின் உத்தரபாகமான
உபநிஷத்துக்களின் (வேதாந்த வாக்யங்களின்
அர்த்தத்தை விசாரணை செய்வதால் 'उत्तरमीमांसा'
'वेदान्तमीमांसा' என்ற பெயராலும், பிரம்ஹத்தை
விசாரிப்பதால் 'ब्रह्ममीमांसा' என்ற பெயராலும்
அந்த சாஸ்திரம் வழங்கப்படுகிறது. அதற்கு

'शारीरकमीमांसा' என்ற பழமையான பெயருமுண்டு.
பகவத்பாதர்கள் முதல் ஸுத்ரத்தின் அவதாரிகை

“यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्मां
शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः ।”

என்ற வாக்யத்தில் 'शारीरकमीमांसा' என்ற
பெயரைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். பிரம்ஹ
ஸுத்ரங்களில் சாரீரத்தில் நான் என்று அபிமானம்
வாங்கும் ஜீவனை 'शारीरः' என்று குறிப்பிடுவதால்
அதனை வேதாந்தங்களால் விசாரம்செய்து சோதனை
செய்து பிரம்ஹமாக நிரூபணம் செய்யும் சாஸ்திரம்
என்று அந்தப்பெயரால் விளங்குகிறது.

‘तत्त्वन्तु बादरायणात्’ என்று பெரியோர்கள்
குறிப்பிடுங்கள். வ்யாஸ ஸுத்ரங்களுக்கு ஸ்ரீ சங்கர

1. ஸ்ரீஜகதீசபட்டாசாரியாருக்குப் பிற்காலம் வந்த
பிரதாமோஹத கோஸ்வாமி பட்டாசார்யர் நவீன ந்யாய
பிரகாரத்தையனுஸரித்து ந்யாய ஸுத்ரத்துக்கு ந்யாய
ஸுத்ர விவரணம் என்னும் விருத்தியைச்செய்திருக்கிறார்.
அதில் 4வது அத்யாயத்தின் கடைசியில் 'तत्त्वन्तु
बादरायणात्' என்ற ஸுத்ரத்தை எழுதி வேதத்தை
அந்த பலர் பலவிதமாக தத்துவங்களைச் சொல்லியிருந்
தாலும், ப்ரதான ப்ரமாணமான வேதத்தில் சொல்லிய
தத்துவங்களையே வ்யாஸர் புத்திகளால் ஸ்திரப்படுத்தி
நிறுப்பதால் வ்யாஸர் சொல்லிய தத்துவங்களே
சாஸ்திரிக்கப்பட வேண்டியவை என்று அந்த ஸுத்ரத்துக்கு
பகவத்பாதர் செய்திருக்கிறார்.

பகவத்பாதாள் தெளிவாயும், கம்பிரமாயுமுள்
பாஷ்யத்தை செய்திருக்கிறார்கள். பரமார்த்த
ஸத்யமான வஸ்து பிரம்ஹம் ஒன்றே. அதை
தவிர வேறு ஸத்ய வஸ்து இல்லை. அது நித்
சுத்தமானதும் ஸச்சிதானந்த வடிவமுமானது.
அதுவே உலகத்திற்குக்காரணம். அது வேதாந்த
களால் மட்டும் அறியக்கூடியது. எல்லா வேதாந்த
களும் அத்வைத பிரம்ஹத்தையே தாத்தபர்ய
துடன் போதிக்கின்றன. ஸாங்க்ய சாஸ்திரத்தி
கூறிய ப்ரதானமும் நையாயிகர்கள் கூறும் பரம
ஹுக்களும் ஐகத்காரணமென்று வேதாந்தங்க

“ननु वेदज्ञ अपि नानाविधतत्त्वमाचक्षते । तत्र
समीचीनमित्यत आह - तत्त्वं तु बादरायणादिति । यथार्थं
भगवानेव वेदं प्रणीतवानिति वेदस्यैव प्रधानप्रमाणतया तेन स्वमुख
एवोक्तानां तत्त्वानां व्यासेन युक्तिभिः दृढीकृततया तदुक्तानि तत्त्व
न्यादरणीयानि । अस्माभिस्तु वेदविमुखे विवादनिरासाय वेदामिहि
मन्यथापि व्याख्याय प्रत्यक्षानुमाने पुरस्कृत्य तत्त्वान्यमिहितानी
नास्मादरणमिति सूचितम् ॥” என்பது ந்யாயஸூத்ரவிவரணை

ந்யாயபாஷ்யம், வார்த்திகம், தாத்தப்
ரகா, ந்யாயஸூத்ரபந்தம் முதலிய க்ரந்தங்கள்
இது ஸூத்ரமாகக் காணப்படவில்லை. ஆயினு
பிரம்ஹம்நந்தியத்தின் வ்யாக்யானமாகிய விட்ட
மிச்சீயத்தில் ‘तदुक्तं तत्त्वं बादरायणात्’ (N.
अ. सि. पृ. 172) என்றவாக்யம் காணப்படுவதால் இ
பழமையான அபியுத்தவசனம் என்று தெரியவருகிறது.

பகவத்பாதாள். இந்த பரபிரம்ஹத்தை தேரில்
பகவத்கவவேண்டிய ஸாதநங்கள் இல்லாதவர்
பாஷ்யம் செய்வதற்காக மாயாமயமான
நுணங்கள் இவைகளோடு கூடியதாக
அத்வைத ஸகுணமாக வேதாந்தங்கள் கூறுகின்
அத்வைத பிரம்ஹத்தில் வேதாந்தங்களுக்கு
பிரம்ஹம் என்று நிருபணம் செய்யப்படும் முதல்
பாஷ்யத்துக்கு ‘ஸமன்வயாத்யாயம்’ என்று
பெயர். அத்வைத பிரம்ஹம் காரணம் என்பதில்
பிரம்ஹத்தினின் விரோதமும், யுக்திகளின் விரோதமு
மில்லை. வேதாந்த வாக்யங்களுக்கும் ஒன்றுக்
கொன்று விரோதமில்லையென்று நிருபணம்
செய்வது இரண்டாவது அத்யாயம். அதற்கு
‘அவிரோதாத்யாயம்’ என்று பெயர். மோக்ஷத்
வக்தி ஸாதனமான ஞானத்தையும், அதையடைய
வெண்டியதற்கான வைராக்யம், கர்மரக்தம்
முதலியவைகளை நிருபணம் செய்வது மூன்றாவது
அத்யாயம். அதற்கு ‘ஸாதனாத்யாயம்’ என்று
பெயர். பரப்ரம்ஹஞானி ப்ராரப்த கர்மபலனை
அனுபவித்துக்கொண்டே ஜீவந்முக்தி ஸுகத்தை
பனுபவித்து சரீரம் விழுந்தபின் விதேஹகைவல்யம்
என்ற பரம்முக்தியை அடைகிறான். ஸகுண
பஞ்மேஹாபாஸகன் சரீரம் விழுந்தபிறகு அர்சிராதி
மாரிக்கம் வழியாக கார்ய ப்ரம்ஹலோகம் சென்று
போகத்தையனுபவிக்கிறான். அது அபரமுக்தி
என்று நிருபணம் செய்யும் நான்காவது அத்யாயம்
‘பலாத்யாயம்’ என்று வழங்கப்படும்.

நான்கு அத்யாயங்களின் ஸாரமாக **संक्षेप** (இ. சூ. 1-1-4) என்னும் ஸுத்தரபாஷ்யத்தில் பின்வருமாறு பகவத்பாதர்கள் நிருபணம் செய்திருக்கிறார்கள். (அஹ்) நான் என்னும் அனுபவத்தில் தோன்று அஹங்காரம் என்ற கர்த்தாவைக் காட்டிலும் வேறானதும், கர்த்தாவைப் பிரகாசப்படுத்துவதற்கு ஸாஷ்டியாக இருப்பதும் எல்லாப் பிராணிகளிடமுள்ளவைகளாக உள்ளதும் எல்லோருக்கும் ஆத்மாவாக ஒரு புருஷன் உபநிஷத்துக்களாலேதான் ப்ரதானமாகச் சொல்லப்படுகிறான். இந்தப் புருஷன் வேதத்திலேயே முன்பாகமான கர்மகாண்டத்திலேயே அல்லது எந்தவிதமான தர்க்க சாஸ்திரத்திலேயோ பாராலும் அறியப்படாதவன். அந்த ஆத்மாவையாரும் நிராகரணம் செய்யவும் முடியாது. விதியின் அங்கமாகச் செய்யவும் முடியாது என்று கம்பீரமான முறையில் வேதாந்த ஸாரத்தைக் கூறியிருக்கிறார்கள். 1

ஸகுணப்ரும்ஹ ஸம்பந்தமான விசாரங்களைச் சேர்க்காமல் நிர்குணப்ரும்ஹ ஸம்பந்தமான

1. 'नन्वाभाऽहंप्रत्ययविषयत्वादुपनिषत्सु विज्ञायते इत्यनुपायम् । न. तत्साक्षित्वेन प्रयुक्तत्वात् । न ह्यहंप्रत्ययविषयकत्वं व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्य सम एकः पुरुषो विधिकारो तर्कसमये वा केन चिदधिगतः सर्वस्यात्मा । अतः स न केन चित्प्रत्याख्यातुं शक्यः विधिशेषत्वं वा नेतुम् ॥'

(N. S. இ. சூ. பா. பூ. 134)

அத்யாயங்களின் மாத் திரம் நான்கு அத்யாயங்களில் பகவத்பாதர்கள் நிருபணம் செய்திருக்கிறார்கள். "ஸம்க்ஷேப சாரீரகம்" என்ற க்ரந்தத்தில் ஸுத்தரபாஷ்யத்தின் ஸ்வாமிகள் செய்திருக்கிறார்கள். நாம் மிகவும் சுருக்கமான வழியில் அத்யாயம் நான்களை மாற்றி, ஐந்து விஷயங்களைப் பற்றிச் சிந்தனை செய்வோம்.

மோக்ஷமார்க்கம் (1)

மோக்ஷத்தை யடைந்தாகவேண்டும், ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுதலையடையவேண்டுமென்ற ஆசை (சுதுஷா) முதல் ஸாதனமாகும். அந்த ஆசைக்கு ஸம்ஸாரத்தில் வைராக்யம் வேண்டும். ஒரு வஸ்துவில் வெறுப்பு உண்டாக வேண்டுமானால் அதிலிருக்கும் தோஷங்களை அறிய வேண்டும். அழகுள்ள வேசி மரத்தையும் அவளிடம் மஹாரோகமிருக்கிறது என்று அறிந்தவன் அவளிடம் ஆசைகொள்வதில்லை. அதே போல தோஷ தர்சனம் வைராக்யத்துக்குக் காரணம்.

विरागो यतो वस्तुनि यत्र दोषः न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः प्रवृत्तिः ।
नानाद्वारो गवतीं विजानन् को नाम वेश्यामपि हविणीं व्रजेत् ॥

ஸம்ஸாரகதியிலிருக்கும் துக்கங்களையும் தோஷங்களையும் சிந்தனை செய்வதே வைராக்யத் துக்குக் காரணம். உபநிஷத்துக்களில் பஞ்சாக்நி

வித்யையை நிரூபணம் செய்து 'नसाञ्जुसैव' என்று முடிவு காண்கிறது. ஆகையால் 3-வது அத்யாயத்தின் முதல் பாதம் அந்த ப்ரகரணத்தில் உள்ள வாக்யங்களின் தாற்பர்யத்தை விசாரித்து அதன் மூலமாக ஸம்ஸாரபந்தத்திலிருக்கும் தோஷங்களை எடுத்துக்காட்டி வைராக்யத்தை நிரூபிப்படுத்துகிறது. ஆறு அதிகரணங்கள் அடங்கிய அந்த பாதத்தின் கருத்தை சிந்திப்போம்.

நித்யாநித்ய வஸ்துக்களின் விவேகம், சமதமாதிகள், வைராக்யம், மோக்ஷத்தில் தீவ்ரமான ஆசை இந்த நான்கு ஸாதனங்களுள்ளவனே சாரீரகமீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் அதிகாரி என்று பாஷ்யத்தில் ஸித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வைராக்யமடைந்த அதிகாரிக்கு சாஸ்திரத்தில் வைராக்யத்தை நிரூபணம் செய்வது பொருந்துமா என்ற ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. அந்த ஸந்தேஹத்திற்கு ஸமாதானம் பின்வருமாறு அறியவேண்டும். வ்யாகரணம் முதலிய அங்கங்களோடு வேதாத்யயனம் செய்த புருஷனுக்கு வேதவாக்யங்களிலிருந்து அர்த்தஞானமுண்டாகும். உபநிஷத்துக்களில் ப்ரம்ஹம் ஒன்றே ஸத்யம், நித்யம், மற்றவை அநித்யம். ஸம்ஸாரகதி பல துக்கங்களுள்ளது என்று அவனறிந்துகொள்வான். அதனால் வைராக்யம் அவனுக்கு உண்டாகும். சில விஷயங்களில் ஸந்தேஹமேற்பட்டாலும், ஹிதத்தைச் சொல்லும் பெரியோர்களின் வாக்

யை கேட்டுத் தானறிந்த விஷயங்களில் தயக்கம் கொண்டு வைராக்யஸம்பந்நாக ஆகி சாஸ்திரத்தை அப்பாஸம் செய்வான். அப்போது முன்னால் ஏற்பட்ட வைராக்யத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரம் வைராக்யத்தின் வேண்டிய விஷயங்களை நிர்ணயம் செய்து கொடுக்கிறது.

ந்யாயம், வைசேஷிகம் என்ற தர்க்கசாஸ்திரங்களும், மோக்ஷம் பலன் என்றும், மேலே உள்ளவை வைராக்யம் முதலிய நான்குவிதமான ஸாதனங்களுள்ளவனே அதிகாரி என்றும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஆயினும் ந்யாய சாஸ்திரத்தில் இவை அத்யாயத்தில்,

“विविधवाधनायोगाद्दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः”

(ந்யா. ஸ9. 4-1-55)

முதலிய ஸந்திரங்களால் வைராக்யமடையாத நிலையில் துக்கபாவனை செய்யவேண்டுமென்று உபநிஷதிகப்பட்டிருக்கிறது. தேஹத்தை விட மிகுந்த ஆத்மா ஒன்று இருக்கிறதென்று அறிந்து அதன் அஷ்டானம் செய்பவர்கள் தேஹமே ஆத்மா என்ற வாதத்தையும், அதன் நிராகரணத்தையும் உத்தேசிக்கிறார்கள். அவர்களால் படிக்க முடியாததாகச் சொல்லப்பட்ட நூல்களிலும் தேஹத்தைவிட வேருன் ஆத்மா ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவைகள் முன்னாலேயே

இருக்கும் ஞானத்தை தருடப்படுத்துவதற்காகவே ஏற்பட்டுள்ளன.

பஞ்சால தேசத்தரசன் ப்ரவாஹணைஜுவலிச் சேவதகேதுவிடம் ஐந்து கேள்விகளைக் கேட்டான். அவைகளில் 5-வது கேள்வி,

“वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति”

என்பது. ஜலங்கள் ஐந்தாவது ஆஹுதி த்ரவ்யமாகும்பொழுது புருஷரூபமாக பரிணாமத்தை அடைவது எவ்விதமென்பது தெரியுமாவென்பது அதன் பொருள். அதற்குப் பதில் சேவதகேதுவுக்குத் தெரியவில்லை. பிறகு அவனுடைய பிதாராஜாவை உபதேசம் செய்யும்படிக் கேட்டார். ராஜா அதற்குப் பதில் கூறுகிறார். பஞ்சாக்கிவித்யையைச் சொல்லி,

‘इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’

என்று உபஸம்ஹாரம் செய்திருக்கிறார். அக்னி ஹோத்ரம் செய்யும் யஜமானன் மரணத்திற்குப் பிறகு ஸுக்ஷ்மசரீரத்தோடு மேலே சென்று சந்திர லோகத்தில் ஸுகத்தை யனுபவித்துப் பிறகு அங்கிருந்து ஆகாசமாயும் வாயுவாகவும் மேகமாகவும் ஆகி பிறகு மழையாக பூமியிலிறங்கி நெல் முதலிய தான்யங்களாகி புருஷ ஸம்பந்தமேற்பட்டு வீர்ய ஸம்பந்தத்தால் ஸ்த்ரீயிடம் கர்பமாக வருகிறான். இந்த விபரம் கல்பனையாக பஞ்சாக்கிவித்யையில் சொல்லப்படுகிறது.

ஸாயங்காலத்திலும் காலையிலும் அக்னியில் ஹோத்ரம் செய்யப்படும் பால் முதலிய ஆஹுதி த்ரவ்யம் ஜலம் மிகுந்ததாயிருப்பதால் “आपः” என்ற சொல்லால் வழங்கப்படுகிறது. சிரத்தை மறை ஹோமம் செய்யப்படுவதால் அது “अपः” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பஞ்ச ஹோத்ரங்கியை ப்ரகாரம் ஒவ்வொரு பூதத்திலும் மறை நான்கு பூதங்களும் கலந்திருப்பதால் “आपः” என்ற பதம் இந்த ப்ரகரணத்தில் ஸுக்ஷ்ம பூதங்களைக் குறிக்கிறது.

அக்னி ஹோத்ராஹுதிகளான அப் என்று சொல்லப்படும் ச்ரத்தை யென்ற (1) பூத ஸுகம்ங்கள் (1) அந்தரிக்ஷலோகம் என்ற அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டபிறகு (2) மறைமனாக பரிணாமத்தை அடைகின்றன. (சந்திர லோகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஜலமயசரீரமாக அடைகின்றன என்று கருத்து) லோமனாக பரிணாமத்தடைந்த பூத ஸுகம்ங்கள் (2) பர்ஜன்யன் மனக்கு உபகரணமான வஸ்துக்களின் அபிமானி (3) என்ற அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பட்ட பிறகு (3) மறை ரூபமாக பரிணாமத்தை அடைகின்றன. மழையாக பரிணாமத்தை அடைந்த பூத ஸுகம்ங்கள் (3) பூமி என்ற அக்னியில் ஹோமம் செய்த பிறகு (4) நெல் முதலிய தான்யங்களாக பரிணாமத்தை அடைகின்றன. தான்ய மன பூத ஸுகம்ங்கள் (4) புருஷன் என்ற

அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பட்ட பிறகு (5) வீர்யமாக பரிணாமத்தை அடைகின்றன. வீர்யமரண பூத ஸுக்ஷ்மங்கள் (5) ஸ்த்ரீ என்னும் அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டபிறகு கர்பம் (சரீரம்) என்ற பரிணாமத்தை அடைகின்றன. ஈர: என்று சொல்லிய பூத ஸுக்ஷ்மங்கள் (1) ஈர: (2) ஸோம: (3) சூர்ய: (4) அக்ஷ: (5) ரேன: என்ற ஐந்து விதமான ஹோம த்ரவ்யமாகப் பிரித்து (1) சூர்ய: (2) ஈர: (3) சூர்ய: (4) சூர்ய: (5) சூர்ய: என்ற ஐந்து அக்னிகளில் ஹோமம் செய்யப்படுகின்றன. ஐந்தாவது பரிணாமம் சரீரமாகிவிடுகிறது என்பது கருத்து. 'த்யுலோகம்' முதலியவைகள் அக்னியாகக் கல்பனை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விதம் உபாஸனம் செய்பவன் உத்தரமார்க்கம் வழியாக ப்ரம்ஹலோகம் செல்கிறான். இது பஞ்சாக்கி வித்யையின் ஸாரம். வைராக்ய பாதத்தில் ஜீவர்கள் மரணமடைந்து வேறு உலகம் போய் திரும்பி வந்து கொண்டேயிருப்பது விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(1) முதல் அதிகரணத்தில்—கர்மானுஷ்டானம் செய்தவர்கள் வேறு உலகம் போவது சிந்திக்கப்படுகிறது. ஸம்ஸார துக்கத்துக்கு மூலமாயுள்ளது இந்திரியங்கள் பஞ்ச பூதங்கள் முதலியவைகளின் ஸங்காதமான தேஹத்தின் ஸம்பந்தமே. ஜீவன் மரண காலத்தில் இந்திரியங்களோடும், அதற்கு ஆதாரமாயுள்ளதும், வேறு சரீரத்தை யுண்டு பண்ணுவதற்கு ஸாதன்மாயுமுள்ள பூத ஸுக்ஷ்மங்

களோடும் 'த்யுலோகம்' போகிறான் என்று தீர்மானித்ததால் ஸுக்ஷ்மசரீர ஸம்பந்தம் போகும் போதும் திரும்பிவரும் போதும் உள்ளது, ப்ரம்ஹ ஞானமுண்டாகும் வரையிலிருக்குமென்று ஸித்திப் பதால் ப்ரம்ஹ ஞானம் வரும் வரையில் துக்க மிருந்துகொண்டேயிருக்கும் என்றும், சந்திரலோகத் தில் சரீரத்தை அடைந்தும் அங்கு தேவர்களுக்கு வேலைக்காரர்களாக அவர்களுடன் வளிக்கிறார் களென்று தீர்மானம் செய்ததால், இவ்வுலகில் தேவர்களுக்கு பசு போலுழைத்து, கர்மாவை செய்ததுபோல் அங்கும் அவர்களின் வேலைக்காரனா யிருந்து அதனாலுண்டாகும் க்லேசத்தோடு கூடிய ஸ்வர்கஸுகாநுபவம் துச்சமானதென்றும், வைராக் யம் த்ருடப்படுத்தப்படுகிறது.

(2) இரண்டாவது அதிகரணத்தில்—ஸ்வர்க்கத் தில் ஸுகானுபவத்தைக் கொடுக்கும் கர்மா முழுவதும் அனுபவத்தால் நாசமடைந்த பிறகு, மன்பேயிருக்கும் மற்ற கர்மவினால்தான் பலனை அனுபவிக்கத் திரும்புகிறான் என்று தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஸுக்ஷ்ம தேஹத் துக்கும் காரணமாயும் ஸகலவித க்லேசத்துக்கும் காரணமுமான கர்மபந்தம் போகும்போதும் வரும் போதுமிருக்கிறது. பலவித தோஷங்களுடன் கூடிய ஸ்வர்க்க ஸுகத்தைக் கொடுக்கும் யாகம் முதலிய கர்மாக்கள், ஒவ்வொரு ஜன்மத்திலும் உயிருள்ள வரையில் செய்ய வேண்டிய ஸநானம் ஸந்தியா

வந்தனம் முதலிய ஸ்தாசாரத்தோடு செய்தவைகளே பல்னைக்கொடுப்பதால் கர்மாக்களைச் செய்வது மிகவும் கடினமானது என்று வைராக்கியம் த்ருடப்படுத்தப்படுகிறது.

(3) மூன்றாவது அதிகரணத்தில் - யாகம முதலியவைகளைச் செய்பாமல் பாப கர்மாக்களை செய்பவர்கள் ஸ்வர்க்கத்திற்குப்போவதில்லை, அவர்கள் போகும் வழியில் கூட ஸ்வர்கமில்லை, அவர்கள் யமலோகம் சென்று ரௌரவம் முதலிய நரகங்களில் யமனுக்கு வசமாகி பலவிதமான துக்கங்களை யனுபவித்துத் திரும்பி இவ்வுலகம் வருகிறார்கள். என் பதை விஸ்தாரமாய் சொல்லியிருப்பதால் வைராக்யம் த்ருடப்படுகிறது.

(4) நான்காவது அதிகாரணத்தில்—சந்திர
லோகத்தில் அனுபவிக்கவேண்டிய சரீரம் ஸ்வர்க்க
ஸுகானுபவம் முடிந்தவுடன் உருவி சுகாசம்
போல் ஸத்திஷ்மமாகி வாயுவினால் இங்குமங்கும
தள்ளப்பட்டு புகை மூதலியவைகளோடு ஸமிபந்தப்
பட்டு கோகமாகி வர்ஷிக்கிறது.

‘**‘பேரமகாசன காசாநாஸு வாயுமீதா பூமோ भवति**
என்ற சொத்யங்களுக்கு ஆகாசமாயும் வாயுவாயும்
ஆமிருந் என்று பொருளாஸ்ஸென்று தீர்மானம்
செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலிருந்து ஆகாசமரச
ஆனால் ஆகாசாபிமானி தேவதையாகி அதனுடைய
ஸுகானுவம், திருமபிவரும் சமயத்தினிருக்கு

பிறன்ற ஸந்தேதஹத்துக்கும் இடமில்லை, என்று
வராக்யம் த்ருடமாகிறது.

(5) ஐந்தாவது அதிகரணத்தில் - ஆகாசத்துக்கு
மாமாக இருப்பதெல்லாம் சிறிதுகாலத்திற்குத்தான்
என்று நிர்ணயம்செய்ததினிருந்து, அதன்பிறகு நெல்
முதலியவைகளாக வெகுகாலமிருக்கவேண்டுமென்று
பிரதிபத்தால் வைராக்யம் த்ருடப்படுகிறது.

(6) ஆறுவது அதிகரணத்தில், - திவ்யமான ருதி
யாசை ' என்ற வசனத்தால் பூமியில் எள்ளாகவும்,
உருந்தாகவுமுண்டாகிருன் என்பதில்லை. அப்படி
யானால் ஓஷதியின் அபிமானியான ஜீவனுக்கு
அதை அறுவடை செய்யும் வரையில் தான் க்லேசம்
என்று நினைக்கலாம். கர்மாவை சுட்டிக்காட்டாமல்
'நாசன' என்று சொல்லியிருப்பதால் வேறு ஜீவனு
லனுபவிக்கப்படும் பயிர்களில் ஸம்பந்தப்படுகிருன்
என்பது கொள்ளவேண்டும். ஆகவே தான்யம்
மனைத்து அறுவடையாக்கி பாகம் செய்து சாப்பிட்டு
அதன் ரஸம் வீர்யமாகும்வரையிலுமதனுடன்
ஸம்பந்தமிருக்கும். புருஷனின் வீர்யத்தோடு
ஸம்பந்தமிருந்தும் ஸ்த்ரீகளின் கர்ப்பிகாசத்தில்
வீர்யஸம்பந்தமேற்பட்ட பிறகுதான் சரீரமுண்டா
கிறது என்று, சரீரமுண்டாகும் வரையில் மிகவும்
சுடினமான கதியை நிரூபணம் செய்வதால்
வவராக்பயம் த்ருடப்படுத்தப்பட்டது.

1 கற்பமாக மாதாவின் குகையிலிருக்கும்பொழுது மலங்களில் படுத்திருப்பதையும், வெளியில் குழந்தையாகப் பிறந்த பிறகு தன்னுடைய மலமுத் திரங்களிலேயே தானாகத் திரும்பக்கூட முடியாமல்

1. பகவத்பாதர்கள் **सर्ववेदान्तसिदान्तसंग्रहः** என் ப்ரகரண க்ரந்தத்தில் அடியில் குறிப்பிட்ட ச்லோக களால் தோஷ சிந்தனையை வைராக்யத்துக்கு முக்கிய ஸாதனமாகக் கூறியுள்ளார்கள்.

कुक्षौ स्वमातुर्मूलमूत्रसंस्थे स्थितिं तदा विट्क्रिमिदंशनं च ।

तदीयकौक्षेयकवह्निदाहं विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

स्वकीयविण्मूलनिमज्जनं तच्चोत्तानगत्या शयनं तदा यत् ।

बालमहाद्याहतिभाक् च शैशवं विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

स्वीयैः परैस्ताडनमज्ञभावमत्यन्तचापल्यमसत्क्रियां च ।

कुमारभावे प्रतिषिद्धवृत्तिं विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

मदोद्धतिं मान्यतिरस्कृतिं च कामातुरत्वं समयानिच्छन्म् ।

तां तां युवलोदितदुष्टचेष्टां विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

विरूपातां सर्वजनादवज्ञां सर्वत्र दैन्यं निजबुद्धिहैन्यम् ।

वृद्धत्वसंभावितदुर्दशां तां विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

पितृभ्रாशः क्षयगुरुमशूलछेप्तादिरोदिततीव्रदुःखम् ।

दुर्गन्धमस्वास्थ्यमनूनचिन्तां विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

अङ्गாரनद्यां तपनेऽपि कुम्भीपाकेऽप्यवीच्यामसिपलकानने ।

द्वैतैर्मस्य क्रियमाणबाधां विचार्य को वा विरतिं न याति ॥

படுத்திருப்பதையும், குமாரனாக இருக்கும் ஸமயத் தில் பிறரிடமிடபடுவதையும், ஒன்றுமறியாமலிருப் பதையும், தருணாவஸ்தையில் மதம் பிடித்து பெரி யோர்களை அவமதித்தலையும், காமவசமாயிருப்ப தையும், சாஸ்திரங்களை மீறி நடப்பதையும், வயது முதிர்ந்த காலத்தில் ஸுந்தரமான வடிவமெல்லாம் குருபமாவதையும், எல்லோராலும் அவமதிக்கப் படுவதையும், கார்யாகார்யங்களில் சொந்தமான புத்தியில்லாததையும், பலவிதமான தீர்க்க ரோகங் களையும், சரீரம் ஸ்வாதீனமில்லாமலிருப்பதையும், அடிக்கடி நினைக்க நினைக்க பிறப்பு இறப்பு என்ற ஸம்ஸாரபந்தத்தில் தீவ்ரமான வைராக்யமேற் படும். இந்த வைராக்யமே மோக்ஷத்தையடைய முக்கிய ஸாதனமாகும்.

இவ்விதம் தோஷங்களை சிந்தனை செய்து தீவ்ரமான வைராக்யமடைந்தவன் ஸம்ஸார பந்தத்தின் விடுதலையென்ற மோக்ஷத்தையடைய அதற்கு நேரான ஸாதனத்தை ஸம்பாதிக்க வேண்டும்.

மோக்ஷம் ஆத்மஞானத்தால் உண்டாகிறது என்று பாத்ரயண மஹரிஷி சொல்லுகிறார். ஆத்ம ஞானம் மோக்ஷ காரணமில்லையென்று ஜைமினி மஹரிஷி சொல்லுகிறார். ஜைமினியின் மதத்தை விஸ்தாரமாக நிராகரணம் செய்து, ஆத்மஞானமே மோக்ஷ ஸாதனமென்று புரூஷார்த்தாதிகரணத்தில்

(அ. சூ. 3-4-1) வ்யாஸர் நிருபணம் செய்கிறார். அதன் விபரம் பின்வருமாறு :—

‘तरति शोकमात्मवित्’ (छा. 9-2-3) ‘ब्रह्मविदामोति परम्’ (तै. 2-2)

முதலிய ச்ருதி வாக்கியங்கள், ஆத்மஞானம் சோக நிவிருத்தியென்ற மேலாகப் புருஷார்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது என்று கூறுகின்றன. ஆயினும் யாகதத்திற்கு அங்கமான் கர்தாவிற்கு ஆத்மஞானம் ஒரு ஸம்ஸ்காரம். அதற்குப் பலன் சொல்லி யிருப்பது அர்த்தவாதமே.

यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति ।

என்ற வாக்கியம், ஜுஹு என்றும் பாத்ரத்தை யலாச மரத்தால் செய்தால் அவன் தன்னைப் பற்றிக் குறைகளைச் சொல்லும் வார்த்தைகளைக் கேட்கமாட்டான் என்று கூறுகிறது. இது அர்த்தவாதம். ஜுஹு என்ற பாத்ரம் யாகத் தோடுதான் ஸம்பந்தமுள்ளது. அது போல தேஹத்தைவிட வேறான நித்யமான ஆத்மாவை யாகாதி கர்மாவோடு நியதமான ஸம்பந்தமுள்ளது. ஆகையால் ஆத்மஞானம் யாகத்தின் அங்கமான கர்த்தாவிற்கு ஸம்ஸ்கார ஹாவதால் கர்தவர்த்தமாகிறது. அதற்கு ஸ்வ தந்த்ரமான பலனில்லை.

‘यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति ।’ (छा. 2-2-20)

என்ற வாக்கியம் ஞானத்தால் செய்யும் கர்மாவே அதிக விரியமுள்ளதாயிருக்கிறது என்று கூறுவதாலும், ஆத்மஞானம் கர்மாவுக்கு அங்கமானது.

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।’ (ईशा. 2)

என்ற ச்ருதி எப்பொழுதும் கர்மாவைச் செய்து கொண்டேயிருக்கவேண்டுமென்று நியமத்தைச் சொல்லியிருப்பதாலும் ஆத்மஞானம் கர்மாவிற்கு அங்கம். ஸ்வதந்த்ரமாகப் புருஷார்த்தத்தைக் கொடுக்காது என்று ஜைமினி மஹரிஷி கூறுகிறார்.

சரீரத்தைக் காட்டிலும் வேறான ஆத்மா, கர்த்தா, போக்தா, நித்யன் என்பதை மாத்திரம் உபநிஷத்துக்கள் நிருபணம் செய்திருந்தால் அந்த ஞானம் கர்மாவிற்கு அங்கமாகுமென்று நினைக்க லாம். ஆனால் உபநிஷதங்கள் ஜீவாத்மாவை வாஸ்தவத்தில் கர்த்தருத்வம், போக்த்தருத்வம் முதலிய தர்மங்களில்லாத அஸங்கோதாரீனமான ப்ரும்ஹஸ்வரூபமாக உபதேசம் செய்கின்றன. இவ்விதமான ஆத்மஞானமுள்ளவன் தன்னைக் கர்த்தாவென்று நினைக்கமாட்டான். கர்த்தா என்ற எண்ணமில்லாதவன் கர்மாவைச் செய்ய மாட்டான். ஆகவே உபநிஷதங்களில் சொல்லிய ஆத்மஸ்வரூபஞானம் கர்மாவிற்கு விரோதியாகும். கர்மாவிற்கு அங்கமாயிருக்க முடியாது.

‘यत्र वा अस्मात्सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् ।’ (बृ. 3-2-28)

என்ற ச்ருதி ஆத்மஞானிக்கு கர்மாவை அனுஷ்டானம் செய்யவேண்டியதற்கான ஞானமே கிடையாது என்று கூறுகிறது.

‘कुर्वन्नेह कर्माणि’ (ईशा. 2) என்ற வாக்யம் ஆத்மஞானி உயிருள்ள வரையில் கர்மாக்களைச் செய்துகொண்டே இருந்தாலும் அவனிடம் கர்மாக்கள் ஓட்டாதென்று ஞானத்தை ஸ்தோத்ரம் செய்கிறது.

‘यदेव विद्यया’ என்ற வாக்யம் உத்கீத வித்யையைப்பற்றிக் கூறுகிறது. ஆத்மஞானத்தைச் சொல்லவில்லை. ஆத்மஞானிகள் கர்மாவை விட்டுவிட்டார்கள்.

‘एतद्वस वै तत्पूर्वं विद्वांसः अग्निहोत्रं न जुहवाञ्चकिरे’-

என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஆத்ம ஞானம் ஸ்வதந்த்ரமாக மோஷபுருஷார்த்தத்தைக் கொடுக்கிறது என்று பாதராயண மஹரிஷி திர்ணயம் செய்திருக்கிறார்.

மேலும், மோஷம் என்பது நித்யமான புருஷார்த்தம். அது உண்டாக்கப்படுவதில்லை. உண்மையான ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அவித்யையால் மறைந்திருக்கிறது. அவித்யை என்னும் மறைவு விலகினால் நித்யஸித்தமான மோஷம் அடையப்படுகிறதென்று கூறுகிறார்கள்.

‘तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः’ (छा. 3-26-2)

என்ற வேதம் மோஷ ப்ரதிபந்தகத்தின் நிவிருத்தியை ஞானத்தின் பிரயோஜனம் என்று கூறுகிறது. வெளிச்சத்தால் இருட்டு நிவிருத்தியை யடைவதுபோல் அவித்யையென்ற அக்ஞானம் ஞானத்தாலே நிவிருத்தியடையும்.

அக்ஞானத்தால் ஸ்வரூபம் மறைந்திருப்பதால் ஸம்ஸாரபந்தம் என்பதை பாதராயணர் மூன்றாவது அத்யாயத்தில்,

पराभिध्यानाच्च तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो (ब्र. सू. 3-2-4) देहयोगाद्वा सोऽपि (ब्र. सू. 3-2-6)

என்ற இரண்டு ஸூத்ரங்களால் நிரூபணம் செய்திருக்கிறார்.

हि-यस्यात् । ततः - तिरोभावादेव अस्य बन्धमोक्षौ ।

ஸ்வரூபத்தின் மறைவால் ஸம்ஸாரபந்தம் பந்தமிருந்தால்தான் அதற்கு விடுதலை. ஆகவே பந்தம், மோஷம் இரண்டும் திரோபாவத்தாலே ஏற்படுகிறது.

सोऽपि तिरोभावः देहयोगाद्वा-ब्रविद्यारूपकारणदेहयोगादेव ।

சரீரம் ஸ்தூலம், ஸூக்ஷ்மம், காரண சரீரம் என்று மூன்றுவகைப்படும்? ஸ்தூலம் அன்னமய

சரீரம், ஸுக்ஷமம் லிங்க சரீரம், காரண சரீரம்
அவித்யை. இங்கு ஸுத்ரத்தில் வா என்பதற்கு, அவ
என்று பொருள். ஜைமினியின் ஸுத்ரங்களில்
இந்த ப்ரயோகத்தை வெகுவாகக் காணலாம்.
இந்த ஸுத்ரங்களின் அர்த்தம் ஸ்ரீ ப்ரம்ஹானந்த
ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் கூறியபடி சொல்லப்பட்டது.

सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानैश्वर्यविशेषात् देहयोगात्
देहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगात् भवति

(N. S. ब. सू. भा. पृ. २९३)

என்று ஆசார்ய பாஷ்யம். இங்கு ஆதி என்ற
பதத்தால் காரண சரீரமான அவித்யை சொல்லப்
படுவதாக 'ரத்னப்ரபா' விலும் 'ந்யாயநிர்ணய' த்
திலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

‘अहं ब्रह्मास्मि’ என்ற அபேதானுபவ ஞானமே
மோக்ஷ ஸாதனம்.

‘तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति, तस्मात्सर्वमभवत्’
(बृ. ३-४-१०) என்ற ப்ருஹதாரண்யக வாக்க்யம்
அபேத ஞானத்தால் ஸர்வபாவம் என்று சொல்லப்
படும் மோக்ஷம் அடைவதாகக் கூறுகிறது.

‘तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः’ ईशा. ७)
என்ற ச்ருதி அபேதானுபவமுள்ளவனுக்கு சோக
மோஹம் கிடையாது. (சோக மோஹ நிவிருத்தி
யென்னும் மோக்ஷமடையப் படுகிறது) என்று

நூல்லுகிறது. ‘एकवैवानुदृष्टव्यम्’ (बृ. ६-४-२०) என்ற
வாக்க்யமீ அபேதத்தையே அறியவேண்டு மென்று
பிருபணம் செய்கிறது.

तस्यमस्यादिवाक्योक्त्यं ज्ञानं मोक्षस्य साधनम् ।

ज्ञाने स्वनाहते तस्मिन् सर्वं ब्रह्ममयं भवेत् ॥

என்று ப்ருஹந்நாரதீய புராணம் கூறுகிறது.

‘अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् ।

इति स्थानिस्थितो मुक्तः बन्धवानन्यथा भवेत् ॥’

என்பது தக்ஷஸ்மிருதி வாக்க்யம்.

ஞானம் அக்ஞான நிவிருத்தியைச் செய்ய
கர்மாவின் ஸஹாயத்தை வேண்டுவதில்லை. ஆனால்
கானுண்டாவதற்கு சித்தத்திலிருக்கும் கல்மஷங்
களைப் போக்க கர்மாக்களை யபேக்ஷிக்கிறது. இந்த
கருத்தாலேயே தான்,

‘अत एव चाशीन्धनाद्यनपेक्षा’ (ब. सू. ३-४-२५)

என்ற ஸுத்ரத்தில் கர்மாவின் அபேக்ஷையில்கை
யென்றும், ‘सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः’ (ब. सू. ३-४-२६)
என்ற ஸுத்ரத்தில் கர்மாபேக்ஷை யுண்டென்றும்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்திரியங்களினடக்கம்
முதலியவைகளும் வேண்டியவை. ஆகவே கர்மாக்
கர் ஞானத்திற்கு பஹிரங்கஸாதனம் ஆராதூபகரக்
என்றும், சமதமாதிகள் அநீதரங்கமென்றும் கூறும்

படுகிறது. ஸகுனோபாஸநங்கள் சித்தத்தின்
ஏகாக்ரதையை கொடுக்கிறது. எல்லாம் ஈக்ஸ்வர
ப்ரஸாதமில்லாமல் கிடைக்காது என்று,

‘फलमत उपपत्तेः (ब्र. सू. ३-२-३८) श्रुतत्वाच्च (ब्र. सू.
३-२-३९) ‘पूर्व तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात्’ (ब्र. सू. ३-२-४१)
என்ற ஸூத்ரங்களால் நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்
கிறது. அசேதநமான கர்ம பலனைக்கொடுக்காது.
எல்லாவற்றிற்கும் அத்யக்ஷண ஸர்வேச்வரன்
விசித்ரமான ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களை
செய்வார். கர்மாவை செய்தவர்களுக்கு கர்மா
வுக்குத்தக்கபலனைக் கொடுக்கிறார் என்பது
பொருத்தமானது. ‘वसुदानः’ (ब्र. ६-४-२४) என்று
சூருதியிலும்,

‘लभते च ततः कामान् मयैव विहितानिहितान्’ (म. गी. ७-२१)
என்று ஸ்மிருதியிலும் சொல்லியிருப்பதால் நல்ல
கர்மாவைச் செய்தால் ஈக்ஸ்வரனுக்கு நம்மிடம்
ப்ரஸாதமுண்டாகிறது. அதனால் நல்ல பலனைக்
கொடுக்கிறார். பாப கர்மாவைச் செய்தால் கோபம்
உண்டாகி கெடுதலான பலனைக் கொடுக்கிறார்.
கர்மாவே அபூர்வம் வழியாகப் பலனைக் கொடுப்பதில்லை
என்பது அந்த ஸூத்ரங்களின்
தூத்பர்யம். ஆகவே ஈக்ஸ்வரப்ரஸாதம் ஒரு முக்ய
ஸாதனம். அதையடைய ஈக்ஸ்வர பக்தி அவச்ய
மானது. வைராக்யமும், குருவிடமிருந்து உப
தேச ச்ரவணம், மனனம், த்யானம் முதலியவை

செய்வதும் காமாக்கியின் பிரஸாதத்தாலே
உண்டாகிறதென்று முகபஞ்சசதியில் நிருபணம்
செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षीकटाक्षिताः पुरुषाः ।
विपिनं भवनममित्रं मित्रं लोष्टश्च युवतिविम्बोष्ठम् ॥

—ஆர்யாசதகம் சு. 48.

सूक्ष्मेऽपि दुर्गमतरेऽपि गुरुप्रसाद-
साहाय्यकेन विचरणपवर्गमार्गे ।
संसारपङ्कनिचये न पतत्यमूं ते
कामाक्षि गाढमवलम्ब्य कटाक्षयष्टिम् ॥

—கடாக்கை சதகம் சு. 40.

सत्कृतदेशिकचरणाः सर्वोजनिर्बीजयोगानिःश्रेण्या ।
अपवर्गसौधवलभीमारोहन्त्यम्ब केऽपि तव कृपया ॥

—ஆர்யாசதகம் சு. 97.

பகவத்பாதர்களும் ப்ரகரண க்ரந்தங்களில்
எல்லாவற்றிற்கும் ஈக்ஸ்வரப்ரஸாதம் வேண்டும்.
அதை ஈக்ஸ்வர பக்தியால் அடையவேண்டுமென்று
நிருபணம் செய்திருக்கிறார்கள்.

शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः शिवप्रसादेन विना न बुद्धिः ।
शिवप्रसादेन विना न युक्तिः शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥

सत्य प्रसादो बहुजन्मलभ्यः मत्प्रेमगम्यो भवमुक्तिहेतुः ।

—ஸர்வவேதாந்த எரித்தாந்த ஸாரஸங்க்ரஹம்
சு. 279, 280

இந்த வழியாக ஈச்வர ப்ரஸாதமுபயோகப்படு
கிறதென்ற தாத்பர்யத்தில்

यस्य प्रसादात्परमात्मिण्यादसात्संसारान्मुच्यते नापरेण ।

என்ற ச்ருதி அமைந்திருக்கிறது. அ வி த யா
நிவ்ருத்தியென்ற பந்தநிவ்ருத்திக்கு ஞானமே
நேரிடையான ஸாதனம். வேறு ஒன்றுமில்லை. அதை
அடைய வைராக்யம், கர்மா, சமதமாதிசன்,
சர்வண, மனன, த்யானங்கள் ஈச்வர ப்ரஸாதம்
இவைகள் எல்லாம் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றன.

(2) ப்ரபஞ்சதத்வம்

“நான் இரண்டாவதான த்வைத ப்ரபஞ்ச
மற்ற ப்ரும்ஹமாக இருக்கிறேன்” என்னும்
ஸாக்ஷாத்தகாரம் மோக்ஷத்திற்கு ஸாதனம். அதை
அடைய ப்ரபஞ்சம், நான் என்ற ஜீவன், ப்ரும்ஹம்
இவைகளின் தத்வத்தை சிந்திக்கவேண்டும்.

முதலில் ப்ரபஞ்சத்தின் தத்வத்தை விசாரிப்
போம். பலவிதமான த்வைத ப்ரபஞ்சம் ப்ரத்யக்ஷ
ப்ரமாணத்தால் அறியப்படுகிறது. அதை அனுப
விக்கும் போக்தாவான ஜீவனும் அவைகளைவிட
வேறாக அறியப்படுகிறான். ஆகையால் பேத ப்ரத
்யக்ஷத்தின் விரோதமிருப்பதால் அத்வைத ப்ரும்ஹ

மென்பது பொருந்தாது என்ற ஆக்ஷேபம் வருகிறது.
இதற்கு த்வைத ப்ரபஞ்சம் ப்ரமார்த்த ஸத்யமல்ல
மித்யையானது, அதனால் அத்வைத ப்ரும்ஹம்
எரித்திப்பதில் விரோதமில்லை என்று ஸமாதானம்
சொல்லுவதற்காக பாதராயணர்

‘‘तदनन्यत्वमात्मणश्चदादिभ्यः’’ (ब्र. सू. 2-1-18)

என்னும் அதிகரணத்தில் ப்ரபஞ்சம் மித்யை என்று
ப்ரமாணங்களால் நிருபணம் செய்திருக்கிறார்.
அபௌருஷேயமானவேதசப்தங்கள் புருஷதோஷத்
தாலுண்டாகக்கூடிய ப்ரத்யக்ஷப்ரமாணத்தைவிட
ப்ரபலமான ப்ரமாணமானதால் ப்ரத்யக்ஷ விஷய
மான த்வைத ப்ரபஞ்சம் வைதிக சப்தங்களால்
மித்யை என்று எரித்திக்கிறது. ஆகவே ப்ரும்ஹம்
த்வைத ப்ரபஞ்சமற்றது. **आत्मण** முதலிய சப்தங்
களாலும், அர்த்தாபத்தி ப்ரமாணங்களாலும்
த்வைத ப்ரபஞ்சம் மித்யையென்று எரித்திக்கிறது.

சாந்தோக்யோபநிஷத்தில் (6வது அத்யாயத்
தில்) உத்தாலகர் தன் புத்ரன் ச்வேதகேதுவைப்

1. तस्य ब्रह्मणः, अनन्यत्वं - अन्यशून्यत्वं अद्वयत्वमिति
यावत् । ‘‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृक्तिकैव सत्यम् । एवं सोम्य स
मादेशः’’ इत्याचारम्भणशब्दोपलक्षितश्रुत्यादिभ्यः ॥

(ब्र. सू. गु. पृ. 78)

பார்த்து, ஒன்று தெரிந்தால் எல்லாம் தெரியும்
அந்த வஸ்து உபதேசத்தால் மட்டும் தெரிந்து
கொள்ளமுடியும், அதை நீ குருவிடம் கேட்டாயா
என்றுகேட்டார். ஒன்றின் அறிவினால் மற்ற வஸ்து
வின் அறிவு அஸம்பாவிதமென்ற எண்ணத்தால்

‘कथं नु भगवः स आदेशः’ (छा. 6-1-3)

என்று தகப்பனாரை ச்வேதகேது கேட்டான்.
அதற்கு உதாஹரணங்காட்டி உத்தாலகர் பதில்
கூறுகிறார்.

மண் ஒன்றைத் தெரிந்துகொண்டால்
மண்ணின் விகாரமான மண்மயமான குடம்,
தோண்டி, சட்டி முதலியவைகளெல்லாம் அறியப்
படுகின்றன. குடம் முதலியவை மண்ணைக்காட்டி
ஹம் வேறில்லை. மண் குடம் என்று குடம்
மண்ணாகவே அறியப்படுகிறது. குடம் மண்ணாக
யிருந்தது என்று ஸத்கார்யவாதத்தின் முடிவு.
மண்தான் குடம் என்று கொண்டால் குயவன்
செய்யவேண்டிய வேலைகள் வேண்டாம். மண்
உருண்டையாலேயே ஜலத்தைக்கொண்டு வரும்படி
நேரிடும். ஆகவே மண்ணைவிட வேருகவோ,
மண்ணைவிட வேறில்லையென்றே சொல்ல முடியாத
அநிர்வசநீயமானது குடம் முதலிய விகாரம். குடம்
சட்டி முதலிய வாக்கினால் சொல்லப்படுகின்றது
பேயரளவுதான். குடம் முதலிய விகாரங்களின்
தத்துவம் மண்தான். ‘அதுவே ஸத்யமானது.

மண் தெரிந்தால் மண்ணின் விகாரங்களின் தத்வம்
அறியப்படுகிறது. அது போல ஒன்றையறிந்தால்
எல்லாவற்றையுமறியலாம் என்று பதில் கூறினார்.¹

காரணம் தான் ஸத்யமென்று சொல்லுவதானால்
‘सृष्टिकैव सत्यं’ என்று சொல்வதுதான் பொருத்த
மானது என்ற ஸந்தேஹம் வரும். அதன் பரிஹாரம்
தான் வருமாறு — உதாஹரணமாகச் சொல்லிய
மண் பரமார்த்த ஸத்யமல்ல. அதுவும் ஒரு
பகுதிவீழ்த்தத்தின் விகாரம். ஆகவே அதன் தத்வம்
அதன் காரணம். அதுவும் பரமார்த்த ஸத்யமல்ல.
அதற்குக் காரணமே அதன் தத்வம், பரமார்த்த
ஸத்யமென்று கொள்ளவேண்டும். இந்த
விஷயத்தைப் போதிப்பதற்காக ‘सृष्टिकैव सत्यं’
என்று इति என்ற சப்தத்தைச் சேர்த்து, வேதம்
அறியிருக்கிறது. इति என்பதற்கு आदि முதலானது

1. वाचास्मिन् विकारो नामधेयं सृष्टिकैव सत्यम् ।
वाचया केवलमारभ्यते विकारजातम् । न तु तत्त्वोऽस्ति । यतो
नामधेयमात्रमेतत् । यथा पुरुषस्य चैतन्यं, राहोः शिरः,
विहङ्गस्य पङ्कजम् । यथाऽऽहुर्विकल्पाविदः — ‘शब्दज्ञानानुपाती
पुरुषस्यो विकल्पः’ इति । तथा चावस्तुतयाऽनृत्तं विकार-
जातं, सृष्टिकैव सत्यम् । तस्मात् घटशरावोदञ्चनादीनां तत्त्वं
न । तेन सृदि ज्ञातायां तेषां सर्वेषामेव तत्त्वं ज्ञातं भवति ॥
(N. S. सू. भा. १. 455) इति भासती ॥

என்று பொருள். கோசதீதில் इति என்ற சப்தத் திற்கு आदि என்ற பொருள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. (न्यायवाचिक) நயாய வார்த்திகம் முதலிய பழைய நூல்களில் அவ்விதம் ப்ரயோகமும் காணப்படுகிறது.

¹वाचारम्भणं विकारः என்ற வாக்யத்துக்கு ப்ரம் பும்ஹாநந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் नामधेयं वाचारम्भणं என்ற இரண்டு பதங்களும் மித்யை என்று போதிப்பதால் புநருக்தி வருமோ என்ற ஸந்தேஹத்திற்கு இடமில்லாமலும், கார்யமாக இல்லாத த்ருச்யமும் மித்யை என்று போதிப்பதாகவும் வியாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள். वाचारम्भणं என்பது ஒரு பதமல்ல. वाचा, आरम्भणं என்று இரண்டு பதங்கள். आरम्भणं உண்டாகும் கார்யம் எல்லாம் वाचा வாக்குத்தான். அதுபோல विकारः உண்டாகாமல் அனாதிபானதும், விநாசமடைவதால் விகாரத்தையுடையதுமான அவித்யாதி களும் नामधेयं பெயரளவுதான் (மித்யை). मृत्तिकेत्ये

1. आरम्भणं — आरम्भमाणं कार्यमात्रम्। वाचा-वाग्वै न केवलं कार्यमात्रं, तथाऽनादिद्वयमपि विकारः-विनाशित्वेन विकृतं नामधेयं—नाममात्रं मृत्तिकेति गृहमाणं, विकृतत्वेन यदज्ञायमानं तदिति यावत् ॥ (वे सू. सु. पृ. 69-70) इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

மருத்திகை என்று அறியப்படும் வஸ்து, அதாவது விகாரத்தையடைந்ததாக அறியப்படாததுதான் மித்யமென்று நிரூபணம் செய்திருக்கிறார்கள். அவ்விதம் वाचारम्भणं विकारः என்று வேத சப்தம் அறியதால் ப்ரும்ஹத்தின் விகாரமான ப்ரபஞ்சம் அநிர்வசநீயம் மித்யை, அதன் தத்வம் காரணமான மத்யமான ப்ரும்ஹமே என்று ஸித்திக்கிறது.

मृत्तिकेत्येव सत्यं என்று அவ சப்தமிருப்பதால் காரணமான மண் முதலியவையே ஸத்யம், விகாரமானதெல்லாம் அஸத்யம் மித்யை என்று ஸித்திக் கிறது.

‘माया तु प्रकृति विद्या’ (धैवाधर उा. 8-10)

என்ற ச்ருதியில் ஜகத்தின் ப்ரகிருதியை माया என்ற சப்தத்தால் சொல்லியிருப்பதாலும் ப்ரபஞ்சம் மித்யை என்று கொள்ளவேண்டும்.

ऋतेऽयं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥

என்ற பாகவத ச்லோகம் மாயா என்ற பதத்திற்கு மித்யை என்று அர்த்தம் கூறுகிறது. உலக ப்ரகிருதி மித்யை ஆனதால் அதன் விகாரமான மூலகமும் மாயிகம், மித்யை, அநிர்வசநீயம் என்று ஸித்திக்கிறது.

மேலும் 'नेह नानास्ति विश्वेन' (बृह. उ. ६-४-११) என்ற ச்ருதியில் ப்ரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக முன் சொல்லப்பட்ட ப்ரம்ஹத்தில் த்வை ப்ரபஞ்சம் नास्ति என்று நிஷேத சப்தத்தை சொல்லியிருப்பதாலும் ப்ரபஞ்சம் மித்யையாகிறது. இது போல

'नेहास्ति ईतसिद्धिः' (नृ. सा. उप.) 'अथात आदेनेति नेति' (बृह. उ. ४-३-६)

முதலிய நிஷேத சப்தங்களாலும் மித்யை என்றநினைவேண்டும்.

மேலும், சிப்பி வெள்ளியல்ல. வெள்ளிபோல, தோன்றுகிறது என்று மித்யையான வெள்ளிமையவஹாரம் செய்கிறோம்.

'शुक्तिका हि रजतवदवभासते, न पुनरिदं रजतम्'

இந்த வாக்யத்தில் इव என்ற சப்தம் மித்யை என்பதை போதிக்கிறது. அதுபோல 'यत्न हि ईतमिभवति' (बृह. उ. ६-५-१५) என்ற வேதத்தில் इव சப்தம் த்வைதம் மித்யை என்பதை போதிக்கிறது. वाचास्मिन् முதலிய பல்வேறு வேத சப்த ப்ரமாணத்தால் ப்ரபஞ்சம் மித்யை என்று தெரியவந்தது.

மேலும், ஒருவித விகாரமில்லாதது ப்ரம்ஹம் என்று சொல்லி அது பலவித விகாரமாக மாறியது என்று வேதம் கூறுகிறது. மண், குடமாக பரிண

மத்தை அடைந்தால் உருண்டையான அவஸ்தை மண்ணில் போய்விடும். ஒருவிதமான விகாரத்தையும் அடையாமல் மண் குடமாக முடியாது. எப்போழுதும் விகாரத்தையடையாத ப்ரம்ஹம் உலகமாக மாறியது என்கூல் மண் குடமாவதுபோல என்று கொள்ளமுடியாது. சிப்பி வெள்ளியாகத் தெரிந்தபொழுதும், வெள்ளியல்லவென்று அறிந்த சமயத்திலும் ஒரேமாதிரியாயிருக்கிறது. தன் ஸ்வரூபத்திலிருந்து நழுவாமல் சுக்தி வெள்ளியாவது போல், ப்ரம்ஹம் தன் ஸ்வரூபத்தை நழுவுவிடாமல் ப்ரபஞ்சமானால் ப்ரபஞ்சம் சுக்தியில் தோன்றிய வெள்ளிபோல மித்யையாக இருக்கவேண்டும். விகாரமற்ற ப்ரம்ஹம் உலகமானது என்பதிலிருந்து ப்ரம்ஹத்தின் விவர்த்தமுலகம் மித்யை என்று அறிகிறோம். ஆகவே அர்த்தாபத்தி ப்ரமாணம் உறுப்படுகிறது. இந்த விபரம்,

'स्थितिगतित्वस्यादिति चेन्न, कूटस्थस्येति विशेषणात्'

(N. S. ब्र. सू. भा. पृ. ४६१)

என்ற பாஷ்யத்தால் தெரியவருகிறது. உலகம் ப்ரம்ஹத்தின் விவர்த்தமே என்று விவர்த்தவாதத்தை (மாயாவாதத்தை),

'आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि' (ब्र. सू. २-१-२८)

என்னும் ஸூத்ரத்தில் ஸ்பஷ்டமாக பாதராயண ஹரிஷி கூறுகிறார். ப்ரம்ஹம் அவயவங்களுடையது என்று ஒத்துக்கொண்டால் நிரவயவம் ப்ரம்ஹம்

என்ற ச்ருதி வாக்யங்களின் விரோதம் வரும், நிரவயவமானால் (அவயவங்களற்றதானால்) அது உலகமாக ஆனால் முழுவதும் உலகமானபடியால் உலகத்தைத்தவிற வேறு தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய பரம்ஹம் இல்லையென்று நேரிடும் என்னும் ஆக்ஷேபத்திற்கு

‘**श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्**’ (ந. சூ. 2-1-29) ‘**आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि**’ (ந. சூ. 2-1-26)

என்ற இரண்டு ஸூத்ரங்களால் உலகம் ப்ரம்ஹத்தின் விவர்தம், பரிணாமமல்ல. ப்ரம்ஹத்தின் ஸ்வரூபத்தில் ஒருவித மாறுதலுமில்லாமலே உலக ஸ்ருஷ்டியாகலாம். ஸ்வப்நத்தைப் பார்க்கும் ஆத்மா தன் ஸ்வரூபத்தில் மாறுதலைக் கொஞ்சம் கூட அடையாமலேயே விசித்ரமான பல பதார்த்தங்களை ஸ்ருஷ்டிப்பதாக வேதம் கூறுகிறது. அது போல பரம்ஹம் தன் ஸ்வரூபத்தில் மாறுதல் இல்லாமல் உலகமாக ஆகிறது என்று ஸமாதானம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.¹

1. “अपि च नैवात्र विवदितव्यं, कथमेकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्दनैवानेकाकारा सृष्टिः स्यादिति । यतः आत्मन्यपि एकस्मिन् स्वप्नदृशि स्वरूपानुपमर्दनैवानेकाकारा सृष्टिः पठ्यते “तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति, अथ रथान् रथयोगा पथः सृजते” इत्यादिना । ‘लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु

மேலும் ஆரம்பணதிகரணத்தில்

‘**यथा च मृगवृत्तिकोदकादीनामपरादिभ्योऽनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्, एतस्य मोक्ष-भोक्त्रादिप्रपञ्चातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम्**’

என்ற பாஷ்யத்தில் ‘**दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्**’ என்ற பதத்தால் மித்யை என்பதில் யுக்தி (அனுமானம்) கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சில ஸமயத்தில் தோன்றி மற்றொரு ஸமயத்தில் தோற்றமளிக்காத ககன ல் நீர் முதலியவைகள் உண்மைப்பொருளல்ல. குடம் முதலிய விகாரங்களும் சில ஸமயத்தில் தோன்றுகின்றன. உண்டாவதற்கு முன்பும் நாசமடைந்த பிறகும் தோன்றுவதில்லை. ஆகையால் அவைகள் பரமார்த்த ஸத்ரூபமல்ல. ஸத்தாயிருப்பது எப்பொழுதும் ஸத்தாகவேயிருக்கும். மற்றொரு ஸமயத்தில் அஸத்தாயிருக்கமுடியாது. ரூபம் எப்பொழுதும் ரூபஸ்வபாவமாகவேயிருக்கும். அதற்கு விபரீதமான ரஸ ஸ்வபாவமாயிருக்காது. அதுபோல ஸத்

ஸ்ரூபானுபமர்நைவ விவிரா: ஹ்ஸ்யாதிசுப்யோ ட்ரயந்தே । ததே-
கஸிந்ரபி ப்ரஹ்மி ஸ்ரூபானுபமர்நைவ அநேகாகாரா சுப்திர்நிவ்யதிவி”
(N S. ந. சூ. பா. பூ. 477) இதி பாஷ்யம் । “அநே-
கூதிதோ மாயாவாத: । ஸ்ரஹ்ஹாஸ்தா ஹி மனஸீவ ஸ்ரூபானுபமர்ந-
ரதாதிந் சூஜதி ” இதி பாஸ்தி ॥

ஸ்வபாவமுள்ளது அஸத்ஸ்வபாவமாயிருக்காது. குடத்தில் ஸத்வம் என்ற தர்மம் சில சமயம் உண்டாகிறது. சில சமயம் அஸத்வம் என்ற தர்மம் முண்டாகிறது என்று ஒத்துக்கொண்டால் ஸத்வம், அஸத்வமிரண்டுமுண்டாகும் காலத்தில் ஆதாரமான குடமிருந்துகொண்டேயிருக்கும். ஆகவே குடம் நித்யமாகிவிடும், விகாரம் என்று சொல்ல முடியாது. அஸத்வமுண்டாகும் பொழுது குடமில்லையென்றால் அஸத்வம் குடத்தின் தர்மம் என்று சொல்லுவது பொருந்தாது. தர்ம இல்லாமல் தர்மமிருக்கமுடியாது. ஆகவே சில சமயம் தோன்ற சில சமயம் தோன்றாதபடியால் உலகம் (விகாரம்) பரமார்த்த ஸத் அல்லவென்று அந்த பாஷ்யத்தின் கருத்து. 'एतन्महत्त्वात्' என்ற பதத்தில் ஸத் என்னும் பதம் एत என்ற பதத்தின் எதிரிடையான महत् என்ற பொருளுடையது. नश्व अदर्शन என்று தாதுபாடமிருப்பதால் ஸத் என்றபதம் பார்க்கப்படாதது என்ற அர்த்தத்தை போதிக்கிறது.

மேலும் இது குடம் என்ற ஞானத்தில் குடம் தோன்றுகிறது. ஞானம் 'த்ருக்' என்றும், குடம் 'த்ருச்யம்' என்றும் சொல்லப்படுகிறது. த்ருக்குக்கும் த்ருச்யமான குடத்திற்கும் ஸம்பந்தம் என்னவென்று சிந்திப்போம். ஞானம் விஷயி, குடம் விஷயம். ஆகவே விஷய விஷயி பாலம் ஸம்பந்தம் 'விஷயதா' என்று சொல்லப்படும். அது

ஞானத்தைக்காட்டிலும் வேருனது என்று சொல்லுகிறார்கள். பூமிக்கும் அதிலிருக்கும் குடத்திற்கும் ஸம்போகம் ஸம்பந்தம். அந்த ஸம்போகம் பூமி போடும் குடத்தோடும் ஸமவாயம் என்ற ஸம்பந்தத்தால் ஸம்பந்தப்பட்டதே. குடத்தோடும் பூமி போடும் ஸம்பந்தப்படாத ஸம்போகம் குடத்திற்கும் பூமிக்கும் ஸம்பந்தமாகாது. அதுபோல ஞானத்திற்கும் குடத்திற்கும் விஷயதா என்கிற ஸம்பந்தமும் ஞானத்தோடு ஸம்பந்தப்பட்டதாயிருக்க வேண்டும். அதே விஷயதா, விஷயதா ஸம்பந்தத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் ஸம்பந்தமாகாது. தானே தனக்கு ஸம்பந்தமாகாது. (स्व न स्वीयम्) தான் தன்னுடையதாக ஆகாது என்ற அனுபவமிருக்கிறது. ஆகவே விஷயதா ஸம்பந்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் வேறு விஷயதா ஸம்பந்தம் என்று கொள்ளவேண்டும். மறுபடியும் அந்த ஸம்பந்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் வேறு ஸம்பந்தம் கொள்ளவேண்டும். ஆகவே அனவஸ்தா என்ற தோஷம் வருகிறது. ஆகையால் த்ருக்கின் ஸம்பந்தம் நிர்வசனம் செய்யமுடியாத மாயிகமான அநிர்வசனீயமானதால் அந்த ஸம்பந்தத்தால் த்ருக்கோடு ஸம்பந்தப்பட்ட த்ருச்யமான குடம் முதலியவைகளும் அநிர்வசனீயமான மித்யை.

‘अनवस्थादो दोषाः सचां निवृन्ति वस्तुनः ।

अद्वैतिनां ते सुहृदः प्रपञ्चे तत्तत्सञ्ज्ञकाः ॥’

என்று ஸ்ரீ ஹர்ஷமிசிரர் கூறுகிறார்.

இந்த யுக்தி **भावे चोपलब्धेः** (ब्र. सू. (२-१-१५))
என்னும் ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
எல்லா பதார்த்தத்திலும் உபஸ்த்தியிருப்பதால்
ப்ரம்ஹபிந்நமானது மித்யை என்று அந்த ஸூத்ரத்
தின் தாத்பர்யம். இந்த ஸூத்ரார்த்தத்தைத்தான்
பின்வந்த ஆசார்யர்கள் **‘ब्रह्मान्यत् मिथ्या, दृश्यत्वात्’**
என்ற அனுமானம், மித்யை என்பதில் ப்ரமாணம்
என்று கூறுகிறார்கள்.

‘भावोचोपलब्धेः’ என்று வேறு பாடமும்
பாஷ்யத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸூத்ரத்
தால் ப்ரபஞ்சம் மித்யை என்பதில் ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரமாணம் என்று கூறப்படுகிறது.

‘प्रतिपक्षोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्’

1. **‘ब्रह्मान्यत् मिथ्या दृश्यत्वात्, इत्यनुमानं मानमित्या-
शयेनाह — भावे चोपलब्धेरिति । ब्रह्मान्यस्मिन् भावे वस्तुमान एव
उपलब्धेः दृश्यत्वात्’** (वे. सू. सू. पृ. 80) इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

2. **‘भावोचोपलब्धेः’** इति पाठे उपलब्धेः मिथ्यात्वसि-
प्रत्यक्षस्य सत्त्वादित्यर्थः । तेन प्रत्यक्षं प्रमाणमुपपन्नम् । घटो
ऽस्तीत्यादौ अस्तित्वशब्दितब्रह्मसत्तायां प्रतिपक्षस्य घटादे घटो नास्तीति
प्रत्यक्षेण तस्यामेवाभावमाह्नमिति विवरणोक्तेः । (वे. सू. सू. पृ. 80)
इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

சுத்தியைப் பார்த்து வெள்ளியென்ற ப்ரம்மம்
உண்டாகிறது. அதில் தோன்றும் வெள்ளி மித்யை,
வெள்ளியாகத் தோன்றும் சுத்தியில் வெள்ளியில்லை
யென்று தத்வஞானத்தில் புலப்படுகிறது. **‘इदं रजतम्’**
என்று வெள்ளியிருப்பதாக அறியப்பட்ட சுத்தியில்
नान् रजतम् வெள்ளியில்லை, அது சுத்தியென்ற
ப்ரத்யக்ஷமானது வெள்ளி மித்யை என்பதற்கு
ப்ரமாணம். வெள்ளிக்கு ஆதாரமாகத் தோன்றிய
சுத்தியில் வெள்ளியின் அபாஷமே மித்யை என்பதின்
பொருள். ப்ரம்ஹம் ஸத்ருபமானது. அது **अस्ति**
என்ற பதத்தின் பொருள். **घटोऽस्ति** என்ற ப்ரத்
யக்ஷம் அஸ்தியின் பொருளான ஸத்தாருபமான
ப்ரம்ஹத்தில் குடத்தின் ஸம்பந்தத்தைத் தோற்று
விக்கிறது. மறுபடியும் **‘घटो नास्ति’** என்ற ப்ரத்யக்ஷம்
ஸத்தாருபமான ப்ரம்ஹத்தில் குடத்தின்
அபாவத்தை தோற்றுவிக்கிறது. ஆகவே குட
மிருந்ததாக தெரிந்த ஸத்தையில் குடத்தின்
அபாவம் ப்ரத்யக்ஷமாகத் தோன்றுவதால் ப்ரத்
யக்ஷமே குடம் முதலிய ப்ரபஞ்சம் மித்யையென்
பதற்கு ப்ரமாணமாகிறது.

घटः सन् குடம் ஸத்தாயிருக்கிறதென்ற ப்ரத்யக்ஷ
முண்டாகிறது. அதனால் ப்ரபஞ்சம் ஸத்யமென்று
வித்திப்பதால் மித்யையென்பது சரியல்ல என்ற
ஒரு ஆக்ஷேபம் வருகிறது. அதன் ஸமாதானம்
பின்வருமாறு.

பிரபஞ்சம் அத்வைத ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரத்
தால் பாதிக்கப்படுகிறது. அதற்கு முன்காலத்தில்

(வ்யவஹார காலத்தில்) பாதிக்கப்படுவதில்லை. வருங்காலமுள்பட மூன்று காலங்களிலும் பாதிக்கப் படாமலிருக்கிறது என்னும் பரமார்த்த ஸத்யம் என்ற ப்ரத்யக்ஷமே ப்ரபஞ்சம் மித்யை என்பதற்கு பாதகமாகும், ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணம் மூன்று காலங்களிலும் பாதகமில்லாத தன்மையை புலப்படுத்த முடியாது. ஆகையால் அந்த ப்ரத்யக்ஷம் பாதகமாகாது.

சுத்தியை வெள்ளியென்று நினைக்கிறோம். சுத்தி அதிஷ்டாநம் என்றும், ரஜதம் ஆரோப்யம் என்றும் கூறப்படுகிறது. சுத்தி வெள்ளியாக அறியப்படுவதால் அவ்விரண்டிற்கும் தாதாத்ம்யம் ஸம்பந்தம். வெள்ளியும், ஸம்பந்தமும் அநிர்வசநீயம் மாயிகம். (மித்யை) ஸத்ருபமான ஒரே ப்ரம்ஹத்தில் குடம் முதலிய எல்லா ப்ரபஞ்சமும் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரம்ஹம் அதிஷ்டானம். குடம் முதலியவை ஆரோப்யம். இரண்டிற்கும் தாதாத்ம்யம் அநிர்வசநீயமான ஸம்பந்தம். 'वदः सन् पदः सन्' என்ற ப்ரத்யக்ஷம் குடம் முதலிய ப்ரபஞ்சத்தில் அதிஷ்டானமான ஒரே ஸத்ருபத்தின் தாதாத்ம்யம் என்ற ஸம்பந்தத்தை புலப்படுத்துகிறது. ஆகையால் ஒரேமாதிரியாக ஞானம் (अनुगतप्रतीतिः) உண்டாகிறது. இதை 'अधिष्ठानानुवेधः' என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே वदः सन् என்ற ப்ரத்யக்ஷம் குடத்தில் ஸத்தை-ஸத்யத் தன்மை இருப்பதாக தோற்றுவிக்கவில்லை. அதிஷ்

டான மாகிய ஸத்ருப ப்ரம்ஹத்தினுடைய தாதாத்ம்யத்தையே தோற்றுவிக்கிறது. அது மித்யை என்பதற்கு ஸாதகமாகவேயிருக்கிறது. 1 இந்த விபரம் 'सत्ताचारस्य' (ब. सू. २-१-१६) என்ற ஸூத்ரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சாஸ்திரங்களில் முயல் கொம்பு 'शशः' முதலியவைகளை 'असत्' என்றும் 'निर्वाण्य' என்றும் கூறுகிறார்கள். அவைகளுக்கு ஸ்வரூபமே கிடையாது निःस्वप्ன் என்று கூறுவார்கள். அது பரமார்த்த ஸத்யமல்ல. சுத்தியில் தோன்றும் வெள்ளி (शुक्तिरूपं) அஸத்தல்ல. மித்யை எனப்படும். அதுவும் பரமார்த்த ஸத்யமல்ல. ஆனால் அதற்கு அவித்யையின் பரிணாமமான மாயிகமான ஸ்வரூபமுண்டு. தத்வ ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே அது ஸத்துமல்ல. அஸத்துமல்ல. सदसद्विलक्षणम् | இதுதான் மித்யை என்ற

1. 'न च घटसन्नित्यादिप्रत्यक्षेण सत्यत्वमपि सिध्यतीति शक्यम् | त्रिकालावाध्यत्वादिसत्यत्वव्याप्यत्वेन अधिष्ठानब्रह्मसत्ताया आध्यासिकसम्बन्धस्यैव तद्विषयत्वात् | अत एव तादृशप्रत्यक्षादिभ्योऽपि प्रपञ्चस्य सिध्यात्वं सिध्यतीत्याह — सत्ताचारस्येति | सत्ताचारस्य-कहितत्वेन स्वतः सत्ताहीनस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानसत्तायादेव सत्तानुभवत् | (वे. सू. सू. पृ. 82) इति वेदान्तसूत्र-मुक्तावलिः ||

பதத்தின் பொருள். வேதாந்திகள் சொல்லும் மித்யை என்ற பதத்திற்கு 'அஸத்' என்றுதான் பொருள் என்று வைத்துக்கொண்டே பிறமதத்தார்கள் தூஷணங்கள் கூறுகிறார்கள். அதுசரியல்ல வென்பதை விளக்குவதற்காகவே ஆரம்ப னுதி கரணத்தில் ப்ரம்ஹ ஸூத்ரத்திலேயே, மித்யை என்பதற்கும், அஸத் என்பதற்கும் வேற்றுமையை பாதராயண மஹரிஷி நிருபணம் செய்திருக்கிறார்.

1 சாந்தோக்யத்தில் ப்ரளயத்தில் ப்ரபஞ்சம் அஸத்தாயிருந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. 'அசதேவேதம் அஸித்' (இ. 3-12-1) மித்யை என்பது நிஸ்வரூபமான அஸத்தல்ல. ஆகவே ப்ரபஞ்சம் அஸத்தாகச்சொல்லியிருப்பதால் மித்யையாக இருக்கமுடியாது என்ற ஆக்ஷேபம் செய்துகொண்டு, அதற்கு பதில் பின்வருமாறு நிருபணம் செய்கிறார். 'தஸதாசித்' என்று அடுத்த வாக்யமிருப்பதால் அங்கு 'அஸத்' என்பதற்கு நிஸ்வரூபமற்ற அஸத் என்று பொருளில்லை. நாமரூபங்களோடு ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படுவதை 'ஸத்' என்று சொல்லுவது

1. 'அசத்யபதேதானி சேன வர்மாத்ரேண வாக்யஸோபா' (வ. சூ. 3-1-12) 'அசதேவேதம் அஸித்' இत्यादिना प्रपञ्चस्यासत्त्वोक्तौ असदन्वयव्याप्यं मिथ्यात्वं न स्यादिति चेन्न। तन्नानमिथ्यकिरूपेण वर्मात्रेणैवावस्थानोक्तिः, न तु निरुपास्यत्वेन, 'तस्यदासीत्' इति वक्तव्यशेषात्' (वे. सू. पु. 4-82) इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

போல ப்ரளயத்தில் நாமரூபங்களில்லாதபடியால் ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படாமையால் 'அஸத்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும் நிஸ்வரூபமில்லாத அஸத் (முயல் கொம்பு முதலியவை) ஒரு கார்யத்தையும் உண்டாக்காது. ஆகாசம் முதலிய ப்ரபஞ்சம் பல கார்யங்களை உண்டுபண்ணுகிறது. ஆகவே அஸத் தல்ல. வேதத்தில் ப்ரளயத்தில், உலகம் ஸத்தாகவும் அஸத்தாகவுமில்லாத தம: என்ற பதத்தால் சொல்லப்படும் மாயா ரூபமாக இருந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

'नासदासीनो सदासीत्तम आसीत्' इति ।

ஆகையால் ஸதஸத் விலக்ஷணமான மித்யை யானது உலகம். வஸ்திரம் பிரித்திருந்தால் உடலை மீண்டும் கார்யத்தைச் செய்கிறது. சுருங்கி மடித் திருக்கும்போது உடலை மூடுவதில்லை. ப்ராணன் முதலிய வாயுக்கள் ப்ராணயாமத்தால் அடங்கி லுக்கம்மாயிருக்கும் ஸமயத்தில் அவைகளின் கார்யத்தை செய்வதில்லை. அதுபோலவே ப்ரளய காலத்தில் உலகம் காரணமான மாயையில் லுக்கம்மமாக சுருங்கியிருப்பதால் கார்யங்களை உண்டுபண்ணுவதில்லை. ஆகவே உலகம் அஸத் தல்ல. மித்யை என்று கொள்ளவேண்டுமென்றும்,

‘யுக்தே: ஸ்வேதாந்தராச்’ (வ. சூ. 2-1-18) ‘படவச்’ (2-1-19) ‘யதா ச ப்ராணாதி’ (2-1-20)

என்ற ஸூத்ரங்களால் நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

உலகத்திற்கு ப்ரம்ஹம் உபாதான காரணம் அதுபோல மாயையும் உபாதான காரணம் என்ற ஸூத்ரக்காரர் கூறுகிறார். ச்வேதாச்வதரோபநிஷதில் ‘யோ யோநி யோநிமயிதிஸ்த்யேக:’ என்று யோநி சப்தத்தால் மாயை சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் உலகத்திற்கு ப்ரகृதி உபாதான காரணம் என்று ‘மாயா ப்ரகृதி விதா’ என்னும் ச்ருதி கூறுகிறது. ஆகவே ப்ரம்ஹம் விவர்தோபாதானம், மாயை பரிணாமபூதானம் என்று ஸித்திக்கிறது. சந் ஸ்வே: என்ற ப்ரம்ஹஸத்தை உலகத்தில் தோன்றுவதுபோல

‘யுக்தே: ஸ்வேதாந்தராச்’ (வ. சூ. 2-1-18) ‘படவச்’ (2-1-19) ‘யதா ச ப்ராணாதி’ (2-1-20) என்று ஸூத்ரங்களால் நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உலகத்திற்கு ப்ரம்ஹம் உபாதான காரணம் அதுபோல மாயையும் உபாதான காரணம் என்ற ஸூத்ரக்காரர் கூறுகிறார். ச்வேதாச்வதரோபநிஷதில் ‘யோ யோநி யோநிமயிதிஸ்த்யேக:’ என்று யோநி சப்தத்தால் மாயை சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் உலகத்திற்கு ப்ரகृதி உபாதான காரணம் என்று ‘மாயா ப்ரகृதி விதா’ என்னும் ச்ருதி கூறுகிறது. ஆகவே ப்ரம்ஹம் விவர்தோபாதானம், மாயை பரிணாமபூதானம் என்று ஸித்திக்கிறது. சந் ஸ்வே: என்ற ப்ரம்ஹஸத்தை உலகத்தில் தோன்றுவதுபோல

ஸூத்ர ஸ்வே: என்று மாயையின் ஜடத்தன்மையும் தோன்றுவது பொருத்தமானது. ‘யோநிஷ் ஹி கோயதே’

வ. சூ. (1-8-29) என்ற ஸூத்ரத்தில் ‘ப்ரகृதிஷ்’ என்ற ஸூத்ரத்திலிருந்து ப்ரகृதி: என்ற பதத்தைச் சேர்த்து யோநி சப்தத்தால் சொல்லிய மாயையும் பிரகிருதியாக வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஸூத்ரத்தின் அர்த்தம் என்று ஸ்ரீ அப்பய திஷிதரவர்கள் வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள். 1

1. கானலை ஜலமென்று நினைக்கிறோம். அங்கு அஸ்த்யமான கானல்நீர் (மூகாஸ்பிகாஜல்) ஸ்நாநத் திற்கோ பானத்திற்கோ உபயோகப்படுவதில்லை. ஆகவே உலகம் அஸ்த்யமானால் கார்பங்களை உண்டுபண்ணமுடியாது.

2. புகையைக்கொண்டு நெருப்பு இருப்பதாக ஸித்திக்கிறது. சிலசமயம் மண் துளிகள் புகையாகப் புலப்படுகின்றன. அதனால் நெருப்பு இருப்பதாக ஸித்திப்பதில்லை. ஆகவே அஸ்த்யத்தால் ஸத்யவஸ்துவின் ஸித்தி ஏற்படுவதில்லை.

1. ப்ரகृதிஷ்வி சூத்ர ப்ரகृதிபதம் மஹக்ஷுஸ்யாஸுபர்தே, மாயாமர்த்த:; ந கேரலம் ப்ரஹ்ம ஜகத்பாடானம், கிந்து ‘யோ யோநி யோநிமயிதிஸ்த்யேக:’ இत्यादिश्रुतिषु யோநிஷ்வேனோகா மாயாஸூபாடான-மாயாஜாயதே ‘மாயா து ப்ரகृதி விதா’ இत्यादिश्रुतिषு (ந்யா-ர-பூ-1100) इति न्यायरक्षामणि: ॥

உலகம் முழுவதும் மித்யையானால் வேதமும
மித்யை என்று கொள்ளவேண்டும். அதனால்
வேதத்தால் பரமார்த்த ஸத்யமான ப்ரம்ஹம்
எப்படி ஸித்திக்கமுடியும் என்று இரண்டு ஸந்தே
ஹங்கள் உண்டாகின்றன.

அவைகளின் ஸமாதானம் பின்வருமாறு:—

1. அதிகமான வெளிச்சமில்லாமல் கொஞ்சம்
இருட்டு இருக்குமிடத்தில் பெரிய வளைந்த
கயிற்றைப் பார்த்து பயங்கரமான பாம்பு என்ற
தோற்றத்தால் பயம் ஏற்பட்டு சிலர் மரணத்தையும்
அடைகிறார்கள். இவ்விதம் மரணத்தை
உண்டாக்கிய ஸத்யமான பயத்தை உண்டாக்கியது
கயிற்றில் ஆரோபணம் செய்யப்பட்ட அஸத்யமான
பாம்புதான். பாம்பு அஸத்யமாயினும் அதன்
ஞானம் ஸத்யமானது. அதுதான் பயத்தைக்
கொடுக்கிறது. அஸத்யம் ஸத்யத்தை உண்டு
பண்ணவில்லை என்று சொல்லுவது பொருந்தாது.
பொதுவாக ஞானம் என்ற முறையில் பாம்பின்
ஞானம் பயத்தைக்கொடுக்கவில்லை. குடத்தின்
ஞானத்தால் பயமேற்படவில்லை. அங்கு
தோன்றின பாம்பின் ஞானமென்ற முறையில்
தான் பயத்தை உண்டுபண்ணுகிறது. ஆகவே
ஞானத்தில் விசேஷணமாகத் தோன்றும்
பாம்பும் பயகாரணமே. மேலும் ஞானம் ஸ்வபாவத்
தில் ஸத்யமானாலும் ஆரோபணம் செய்யப்பட்ட

பாம்பின் ஞானமென்ற முறையில் அஸத்யம் தான்.
அந்த முறையில் தான் பயத்திற்கு காரணமாகிறது.
ஆகவே பயகாரணமான ஸர்பஞானம் அஸத்யமே.
அந்த விபரத்தை 1 ஸ்ரீ ஹர்ஷ
சிர்ரர் ஞானஸ்வரூபம் ஸத் என்பது திருடர்களால்
கொள்ளையடித்தபின் வீட்டில் ராத்ரி பாராக்காரர்
கள் விழித்துக்கொண்டு ஜாக்ரதையாபிசுப்பதைப்
பாலிருக்கிறது என்று கூறுகிறார்.

2 விசாரித்துப்பார்த்தால் ஸர்ப ஞானத்தின்
ஸ்வரூபமே அஸத்யமானது. தோன்றிய பாம்பு
பால அதன் ஞானமும் அவித்யா பரிணாமமே.
புரண்டிற்கும் தோஷம், அவித்யா இவைகளே
ஸாமக்ரியாகும். தத்வமறிந்த பிறகு ஸர்பமென்று
யந்த ஞானம் மித்யை என்று அனுபவம் ஏற்படு
கிறது.

(अयं सर्पः इति यज्ज्ञानं जातं तन्मिथ्या)

1. 'अन्यदा सर्वं तु पाटञ्जलुण्ठनवेस्मिन् यामिकजागरण-
स्थान्तमनुसरति' इति खण्डनग्रन्थः ॥

2. 'स्वरूपेणापि तु भ्रमज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्त्येव, स्वरूपतो
नामावे विषयतोऽप्यनाधप्रसङ्गात् । ... विषय इव मिथ्यात्वप्रयोजक-
आदिसमवहितसामग्र्या ज्ञानेऽप्यविशेषाच्च' ॥ N. S. (न. सि.
446) इति भट्टवसिष्ठिः ॥

ஞானஸ்வரூபம் மித்யையாகாமல் அதன் விஷயம் மித்யையாக இருக்கமுடியாது. 'ஆகவே ஸர்பம் என்ற விஷய விசேஷணமில்லாமலே ஞானஸ்வரூபம் அஸ்த்யமானதால் அஸ்த்யம் ஸத்யமான மரணத்தை யுண்டுபண்ணும் பயத்தை உண்டாக்கியது என்பதில் ஸந்தேஹமில்லை.

2. அஸ்த்யமான வேதத்திலிருந்து ஸத்யமான ப்ரம்ஹத்தின் ஞானம் உண்டாகலாம். புஸ்தகத்தைப் பார்த்து உண்மையான அர்த்தத்தின் ஞானம் முண்டாகிறது. நாம் புரர்ப்பது கோடுகளே அவைகள் வர்ணங்களல்ல. அவை காதல்கேட்கப்படவேண்டியவை. ஆனால் குழந்தைப் பருவம் முதல் கோடுகளை இது 'ககாரம்' என்ற சொல்லிக்கொடுத்தபடி மனதில் படிந்திருப்பதால் விவேகம் வந்தபிறகும் கோடுகளால் வர்ணங்களை நினைக்கப்பட்டாலும் கோடுகளாகவே (वैश्वानरादात्म्येन) நினைக்கப்படுகின்றன. பெரியோர்களும் சிறியோர்களைப்போலவே ககாரத்தை எழுதுகிறான், படிக்கிறான் என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே கோடுகளாக ஆரோபிக்கப்பட்ட வர்ணங்கள் (அஸ்த்யங்கள்) உண்மையான அர்த்தத்தின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன.

வர்ணங்கள் நித்யமானவை. அவைகளுக்கும் ஸ்வபாவமாக ஹ்ரஸ்வம், தீர்கம் என்பதில்லை. வர்ணத்தை தெரியப்படுத்தும் தவனியிலுள்ளவை

களே வர்ணத்தில் ஆரோபணம் செய்யப்படுகின்றன. "நா:" என்ற பதம் மலை என்னும் உண்மைப் பொருளைப் போதிக்கிறது. ஹ்ரஸ்வமான நகாரமென்பது அஸ்த்யமே. "நா:" என்ற பதம் யாளை என்னும் ஸத்ய வஸ்துவைப் போதிக்கிறது. தீர்கத்தோடு கூடிய நகாரம் அஸ்த்யமே.

மண் துளிகளை புகையாக நினைத்தால் அஸ்த்யமான புகை ஸத்யமான நெருப்பின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதில்லை. ஹேதுவில் வ்யாப்தியிருந்தால் தான் அனுமிதியுண்டாகும். அஸ்த்யமான புகையிருக்குமிடத்தில் நெருப்பு இருப்பதில்லை. ஆகவே வ்யாப்தியில்லாமையே ஸத்யமான நெருப்பின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணாததின் காரணம். அஸ்த்யத் தன்மையல்ல. ஏனெனில், பல அஸ்த்யமான வஸ்துக்கள் ஸத்ய வஸ்துவின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. நம் எதிரிலிருக்கும் கண்ணாடியில் ஒரு மனிதனின் ப்ரதிபிம்பத்தைப் பார்க்கிறோம். அதிலிருந்து பின்னால் பிம்பமான உண்மை மனிதன் (ஸத்யம்) இருக்கிறென்று அறிகிறோம். கண்ணாடியிலிருக்கும் ப்ரதிபிம்பம் அஸ்த்யம். அதில் பிம்பத்தின் வ்யாப்தியிருக்கிறது. பிம்பமில்லாத ஸ்தலத்தில் ப்ரதிபிம்பமிருப்பதில்லை. ஆகவே வ்யாப்தியிருப்பதுதான் ஸத்ய வஸ்துவின் அனுமிதியை உண்டுபண்ணுவதற்கு காரணம். ஸத்யத்தன்மையல்ல.

ஸ்வப்னத்தில் தோன்றும் வண்டி குதிரை முதலியவைகள் எல்லாம் மாயை (மீத்யை) உண்மையான வண்டிகள் முதலிய வஸ்துக்களுண்டாக வேண்டிய காரணங்களில்லை. ஆனாலும் ஸ்வப்னத்தில் ஸ்திரீயைப் பார்ப்பதால் கர்ம ஸம்ருத்தியடைந்திருக்கிறதென்று அறிந்துகொள்ள லாமென்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வப்னத்தைப்பற்றி சொல்லும் சாஸ்திரங்களிலும் ஸூசகங்களுக்கு உண்மையான அர்த்தத்தைப் போதிக்கும் சக்தியுண்டு என்று,

‘मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्’ (ब्र. सु. ३-२-३) ‘सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः’ (ब्र. सु. ३-२-४)

என்ற ஸூத்ரங்களால் பாதராயண மஹரிஷி கூறுகிறார். ஆகையால் அஸத்யமான வேதத்தால் பரமார்த்த ஸத்யமான ப்ரம்ஹத்தின் அறிவு உண்டாவதில் ஒருவித ஆகேஷ்பணையுமில்லை.

கர்பத்தில் இருக்கும் வீர்யம் அறிவுள்ளதாய்கை, கால் முதலிய முனைகளோடு முனைத்து க்ரமமாக பால்யம், யௌவனம் முதலிய பருவ வேஷங்களைப் போட்டுக்கொண்டு இந்திரியங்களால் பார்த்துக்கொண்டும் திடமாடிக்கொண்டுமிருப்பதை

விட வேறு இந்திரஜாலம் வேண்டுமாவென்று பெரியோர்கள் அனுபவித்துக் கூறுகிறார்கள். ¹

உலகமே ஒரு நீண்ட ஸ்வப்னம். நாம் அவித்யா நித்திரையில் பலவித நீண்ட ஸ்வப்னங்களைக் காண்கிறோம். தவைத வஸ்துக்களைப் பார்ப்பது முதலியவைகள் ‘अहं ब्रह्मास्मि’ என்ற ப்ரம்ஹ ஞானம் என்ற விழிப்பு வந்தால் நின்று விடும்.

ஆகவே ‘उत्तिष्ठत्वा जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत’

(கா. १-३-१४) அவித்யா நித்ரையைவிட்டு எழுந்திருங்கள், விழித்துக்கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் உபதேசிக்கிறது.

(3) ஜீவஸ்வரூபம்

இதுவரை போக்யமான ப்ரபஞ்சத்தைப்பற்றி சிந்தித்தோம். இனி அதை அனுபவிக்கும் ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை சிந்திப்போம். சேதனனாக நான் என்று அறியப்படும் வஸ்துவை ஜீவாத்மா என்று கூறுகிறோம். நான் மனிதன், அறிந்து

1. एतस्मात्किमिवेदजालमपरं यद्रूपमासिद्धं

रेतश्चेति हस्तमस्तकादप्रोद्भूतनानाङ्कुरम् ।

पर्यायेण शिशुत्वयौवनजरावैरनेकैर्वृतं

पश्यस्यसि शृणोति जिघ्रसि तथा गच्छत्यगच्छति ॥

கொள்ளுகிறேன் (अहं मनुष्यः जानामि) என்றெல்லாம் சரீரத்தை ப்ரத்யக்ஷமாய் அபிமானிக்கிறோம். ஆகையால் சரீரமே ஆத்மா, சேதனன் என்று உலகத்தில் மிகவும் ப்ரசாரமாயுள்ளது. இதுவே லோகாயதமதமெனப்படும். அந்த மதத்தில் ப்ரத்யக்ஷம் ஒன்றே ப்ரமாணம். அனுமானம் சப்தம் முதலிய பரோக்ஷ ப்ரமாணம் ஒத்துக்கொள்ளப் படுவதில்லை. புகையிலிருந்து நெருப்பை தீர்மான மாய் அறியமுடியாது. நெருப்பு இருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தால் (संभावनामात्रात्) அதை உபயோகப் படுத்தச் செல்லுகிறோம். ப்ரூதிவீ, ஜலம், தேஜஸ், வாயு என்று நான்கு பூதங்கள். அவைகள் சரீரமாக உருவத்தை அடைந்தால் அவைகளில் சைதன்யம் உண்டாகிறது. அன்ன ரஸம் முதலிய பலவித ரஸங்களால் உண்டுபண்ணிய மதுவில் மதத்தை உண்டாக்கும் சக்தியுண்டாகிறது.

இந்த மதத்தை ப்ரம்ஹ ஸூத்ரக்காரர் குணேய ஸம்ஹாரபாதத்தில் நிராகரணம் செய்திருக்கிறார். சரீரத்தின் விசேஷ குணமான ரூபம் முதலிய குணங்கள் சரீரம் இருக்கும்வரையில் இருக்கின்றன. (यावद्द्वयभाविनः) சரீரத்தில் ப்ராண வியோகமான பிறகு சைதன்யமில்லை. ஆகவே சைதன்யம் சரீரத்தின் குணமில்லை. சரீரத்தில் ப்ராண சம்பந்த மிருக்கும் ஸமயத்திலேயே, ஜாக்ரதவஸ்தையில் अहं मनुष्यः என்று சரீரத்தில் நான் என்ற ப்ரத்யக்ஷாபிமானமிருந்தாலும், ஸ்வப்னத்தில் இந்த

சரீரத்தின் தோற்றமில்லாமலே நான் என்ற ப்ரத்யக்ஷானுபவமிருக்கிறது. ஆகவே இங்கு தேஹம் தோன்றாமலே ஆத்மா தோன்றுவதால் தேஹம் ஆத்மாவாகாது. நான் மனிதன் என்ற ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமஞானமே. இந்த தூஷணம்

‘व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात् न तूपलब्धिवत्’ (ब्र. सू. ३-३-५४)

என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ¹

அனுமானம் ப்ரமாணமில்லையென்னும் ஞானம் இந்திரிய ஸம்பந்தத்தாலுண்டாகும் ப்ரத்யக்ஷமாகாது. மேலும் ஸந்தேஹமோ அக்ஞானமோ உள்ள மனிதனுக்குத்தான் நாம் சப்தங்களாலறிய வேண்டியவைகளை போதிக்கிறோம். கேட்பவன் அக்ஞானி என்றே ஸந்தேஹமுள்ளவன் என்றே ப்ரத்யக்ஷமாக அறிய முடியாது. ஆகவே பரோக்ஷ ப்ரமாணத்தை ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்று ஸ்தாபித்த பிறகே கீழே சொல்லிய யுக்தியால் சரீரத்தைக்காட்டிலும் வேருனவன் ஆத்மா என்று

1. “प्रत्याह-व्यतिरेक इति । न तु नैवं वाच्यम्, यतः मृतस्योपलब्धिरूपो धर्मस्त्वपि नाङ्गीक्रियते इति तत्र तस्याः व्यतिरेकः समावः सिद्धः, तथा जीवत्यपि देहे आत्मत्वस्य व्यतिरेकः, स्वप्नस्योपलब्धिरूपो भावे-भासमानत्वेऽपि, देहस्याभावित्वात् अभासमानत्वात् । एवं चाहं मनुष्यः इत्यादेर्धर्मत्वमग्रायेति भावः ।” (वे. सू. सू. १८६) इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ।

சொல்லவேண்டும். இவ்விதம் சாஸ்திரங்களில் ஸம்பிரதாயமிருக்கிறது. ஜீவாத்மா சரீரமுண்டாகும் ஸமயத்திலுண்டாகிறது. சரீரம் நாசமடையும் பொழுது நாசமடைகிறது என்று சொல்லவேண்டும். ஏனென்றால் தேவதத்தன் பிறந்தான், இறந்தான் என்று உலகம் சொல்லுகிறது. சாஸ்திரத்திலும் பிறந்ததற்காக ஜாதகர்ம முதலிய ஸம்ஸ்காரங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. ஜீவன் சரீரத்தோடு உண்டாகி நாசமடைந்தால் இந்த பிறப்பில் செய்த கர்மங்களின்பலனை வேறு பிறப்பில் அனுபவிக்கமுடியாமல் போய்விடும். 'न जीवो म्रियते' என்று வேதம் ஜீவன் நாசமடைவதில்லை என்று ஸ்பஷ்டமாக கூறுகிறது. ஜாதகர்ம என்னும் ஸம்ஸ்காரம் ஜீவன் பிறந்த பாயத்தை போக்க விதிக்கப்படவில்லை. கர்பத்தாலும் பீஜத்தாலுமுண்டான பாயத்தை போக்கு வதற்காகவே விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्’ । (மனு:)

ஆகவே ஜீவனுக்கு, புதிய சரீராதிகளோடு ஸம்பந்தத்தால் உண்டாகிறான் என்றும், சரீராதிகளை விடுவதால் மரணமடைகிறான் என்றும் உலக வழக்கு ஏற்படுகிறது. இந்த விபரம்

‘स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः, स उत्क्रामन् म्रियमाणः’ (बृ. ६-३-८)

என்ற ச்ருதி வாக்யத்தில் காணப்படுகிறது.

சரீரத்தோடு கூட ஜீவன் உத்பத்தியையும், நாசத்தையும்டையாவிட்டாலும் ஆகாசம் போல ப்ரளயம் முடிந்து ஸ்ருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் உண்டாகி ப்ரளய காலத்தில் நாசமடைவான்.

‘यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।
तथाऽक्षराद्विधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति’ ॥
(यु. २-१-१)

முண்டகோபநிஷத்தில் நெருப்பிலிருந்து சிறிய நெருப்புத் துளிகள் பல கிளம்பி வருவதுபோல அக்ஷரம் என்ற பீரம்ஹத்தினிடமிருந்து பல ஜீவர்கள் சேதனர்கள் உண்டாகிறார்கள். இறுதியில் அக்ஷரத்திலேயே லயத்தை அடைகிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்ற ஆக்ஷேபம் உண்டாகும். அது பொருத்தமற்றது.

ப்ரளயத்திற்குப் பின் உலக ஸ்ருஷ்டியை நிரூபணம் செய்யும் பெரும்பாலான உபநிஷதங்களில் ஜீவனுக்கு உத்பத்தி சொல்லப்படவில்லை. மேலும்

‘न जायते म्रियते वा विपश्चित्,’ (का. १-२-१६)
‘अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः,’ (का. १-२-१६)
‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्,’ (तै. २-६) ‘अयमात्मा
मवा सर्वानुभूः’ (बृ. ४-५-१९) ॥

என்ற வேதங்கள் ஜீவனுக்கு உத்பத்தியோ, நாசமோ இல்லை, அவன் நித்யன், ப்ரம்ஹமே

சரீரத்தில் ப்ரவேசித்திருக்கிறது, அவனே ப்ரம்ஹம் என்று கூறுகின்றன. ஆகவே முண்டகோபநிஷத்தில் ஜீவன் உண்டாகிருன் லயத்தை அடைகிருன் என்று சொல்லியிருப்பது ஜீவனுடைய உபாதியின் உத்பத்தியையும், லயத்தையும் கூறுகிறது. ஜீவனுக்கு நாசம் வருமோ என்று மைத்ரேயியின் ஸந்தேதஹத்தை யாக்குவல்க்யர்,

“नवा अरेहं मौहं ब्रवीमि, अविनाशी वा अरे
स्यमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा” (बृ. ६-५-१४)

ஜீவாத்மா நாசமடையும் ஸ்வபாவமுள்ளவன் அல்ல, வேறு காரணங்களால் நாசத்தையுமடைய மாட்டான் என்று உபாதியின் உத்பத்தி லயத்தால் உத்பத்தி லயம் சொல்லப்படுகிறது என்று தீர்மானமாகக் கூறியிருக்கிறார். ஆகவே சரீரத்தைவிட வேருன் ஜீவன் உத்பத்தி நாசமில்லாத நித்யன் என்று சிந்தித்தோம்.

ஜீவாத்மா ஸ்வப்ரகாசமான சைதன்ய ஸ்வரூபன்.

‘अनायं पुरुषः स्वयंज्योतिः।’ (बृ. ६-३-९)

என்ற ச்ருதி, ஸ்வப்ன பதார்த்தங்களை ப்ரகாசப் படுத்தும் ஜ்யோதி ஸ்வரூபமாயிருக்கிறான் என்று கூறுகிறது. சித்ருபமான ஜீவன் ஸுஷுப்த

காலத்தினிருப்பதால் ஒருவிதமான ஞானமும் இல்லாமலிருப்பது எப்படி பொருந்தும்? ஆகவே ஜீவனில் இந்திரியங்களின் விஷய ஸம்பந்தத்தால் ஞானம் உண்டாகிறது. ஸ்வபாவமாக ஞான ஸ்வரூபனல்ல. அவன் ஞானத்துக்கு ஆதாரம். ‘एष हि ब्रह्मा’ (श्र. ४-२) என்ற ச்ருதி வாக்யமும் அதற்கு ப்ரமாணமென்று ஆகேஷபம் உண்டாகிறது. அதன் பரிஹாரம் பின்வருமாறு :—

ஜடமான குடம் முதலியவை சில ஸமயத்தில் ப்ரத்யக்ஷமாயும், சில ஸமயம் ப்ரோக்ஷமாயும் சில ஸமயம் ஸந்தேஹத்துக்குள்ளாகியதாயுமிருக்கிறது. ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் ப்ரத்யக்ஷமாகவேயிருக்கிறது. நான் இருக்கிறேனோ, இல்லையாவென்று ஸந்தேஹமுண்டாவதில்லை. ஆகவே ஆத்மா ஸ்வப்ரகாசமான சைதன்ய ஸ்வரூபனே. இந்திரியங்களாலுண்டாவது ‘வ்ருத்தி’ ஞானம். அதற்கு ஆதாரமானதால் ‘த்ரஷ்டா’ என்று கூறப்படுகிறது.

‘न हि द्रष्टुं देवि परिलोपो विद्यते’ (बृ. ६-३-२३)

என்ற வாக்கியம் த்ரஷ்டாவின் ஸ்வரூபமான த்ருஷ்டிக்கு நாசமில்லையென்று கூறுகிறது. ஸுஷுப்தி ஸமயத்தில் நித்யமான ஞானஸ்வரூபமிருந்தும் அதனால் பிரகாசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் அப்பொழுது வஸ்துக்கள் அறியப்படவில்லை. இந்த விபரம்,

‘यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति, न तु तद्वितीय-
मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्’ (वृ. ६-३-२३)

என்ற ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा’ (छा. ८-१२-४)

என்ற வாக்யம் இந்திரியத்தாலுண்டாகும் விருத்தி
ஞானத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் ஸாக்ஷியான ஞான
ஸ்வரூபன் ஆத்மாவென்று நிரூபணம் செய்கிறது.
ஆகையால் ஞான ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹமாகச்
சொல்வது மிகவும் பொருத்தமாகிறது. இது விபரம்
‘ज्ञोत एव’ (ब्र. सू. २-३-१८) என்ற ஸூத்ரத்தில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஐ என்பதற்கு ஞான
ஸ்வரூபன் என்று பொருள்.

(भावार्थे कविधानात् भावार्थकप्रत्ययान्तः शब्दः)

ஸாங்க்யர்களும் ஞானஸ்வரூபன் என்ற
பொருளில் ஐ: என்று கூறுகிறார்கள்.

இனி ஜீவாத்மாவின் பரிமாணத்தை சிந்திப்
போம். பரிமாணத்தை அணுபரிமாணம், மத்யம
பரிமாணம், பரமமஹத்தபரிமாணம் என்று மூன்று
விதமாக சொல்லுவார்கள். மத்யமபரிமாணமுடைய
குடம் முதலியவை உத்பத்தி நாசமுள்ளவைகளாத
தால் ஜீவாத்மா மத்யம பரிமாணமுடையவனாயிருந்
தால் உத்பத்தி நாசமுடையவனாய் அநித்யனாக
நேரிடும். ஆத்மா நித்யன். ஆகவே அணு

வாகவோ பரமமஹத்தபரிமாணம் உடையவனாகவோ
ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும். விபுவாக ஒத்துக்
கொண்டால் எங்கும் வ்யாபித்ததால் அசைவு
இருக்கமுடியாது. ஆகவே ஜீவன் சரீரத்தைவிட்டு
கிளம்புகிறான். வேறு உலகம் போகிறான்.
அங்கிருந்து திரும்பி வருகிறான் என்பதெல்லாம்
பொருந்தாது. ஆகவே அணுவானவன் என்று
ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும். ‘अणुर्ह्येव आत्मा’ என்று
நேரிடையாகவே வேதம் அணுவென்று கூறுகிறது.
அவன் ‘हृदि ह्येव आत्मा’ (ऋ. ३-६) என்ற ச்ருதி ப்ரமா
ணத்தால் ஹ்ருதயத்திலிருக்கிறான். தீபம் ஓரிடத்
தில் இருந்தாலும் அதன் வெளிச்சம் (प्रभा) வியாபித்
திருப்பது போல அணுவான ஜீவனின் குணமான
சைதன்யம் சரீரம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறது.
ஆகையால் வெய்யிலில் ஜலமடுவில் முழுகினால்
உடல் முழுவதும் சீதனானுபவத்தால் ஸுகானுபவம்
உண்டாகிறது. வேதங்கள் ப்ரம்ஹத்தையே
விபுவாக சொல்லுகின்றன. ஜீவன் அணு
வானவனென்று சிலர் கூறுகிறார்கள். பாத்ராயண
மஹிஷி

‘तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्’ (ब्र. सू. २-३-२९)

என்ற ஸூத்திரத்தால் அந்த மதத்தை மறுத்திருக்
கிறார்.

‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ (तै. २-६-१)

ப்ராக்ருன் என்று சொல்லப்படும் ப்ரம்ஹம்,

உலகத்தை ஸ்ருஷ்டித்து அதனுள்ளே பிரவேசித்தது என்றும்,

‘अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्’

ஜனங்களுக்குள்ளே ப்ரவேசித்து அவர்களை ஆளுகிறான் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. வ்யாபகமான பரமாத்மா அளவுடைய (परिच्छिन्न) வஸ்துவைப்போல ஒன்றுக்குள்ளே ப்ரவேசிக்கமுடியாது.

‘शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सर्जनं याति’ (வூ. 6-3-34)

என்ற ச்ருதி ஜீவன் சப்தம் போட்டுக்கொண்டு சரீரத்திலிருந்து ப்ராக்ஞனோடுகூடவே கிளம்பிப் போகிறான் என்று சொல்லுகிறது. விபுவானால் சரீரத்தைவிட்டு பிரிந்து வெளியே போவதும் முடியாது. ஆகையால் அணுவாயிருக்கவேண்டும்.

‘स य एषोऽणिमा’ (छा. 6-6-9) ‘एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान् ग्रीहेर्वा यवाद्रा (छा. 3-18-3) ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’

(छा. 6-1-1) என்னும் ச்ருதிவாக்யங்கள் நேரிடையாகவே ஆத்மாவை அணுவென்று சொல்லியிருக்கின்றன. ஆகவே ப்ராக்ஞனை ப்ரம்ஹமும் அணுவென்று கொள்ளவேண்டிவரும். ப்ரம்ஹத்தையே ஆகாசம்போல் எங்கும் வ்யாபித்தது

‘आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’ என்றும், த்யலோகத்தையும், அந்தரிக்கைத்தையும் காட்டிலும் பெரியது

‘ज्यायान्दिवः ज्यायानन्तरिक्षात्’ (छा. 3-18-3) என்றும்

சொல்லியிருப்பதாலும், எல்லா ப்ரபஞ்சத்திற்கும் உபரிதான் காரணமென்று சொல்லியிருப்பதாலும், விபுவாகயில்லையென்றால் அவ்விதமுபாதான் காரணமாக இருக்க முடியாதபடியாலும், ப்ரம்ஹத்தை விபுவென்றே ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆகவே அணுவென்ற பதத்திற்கு ஸூக்ஷ்மமென்று பொருள். அல்லது இருக்கும் ஸ்தானமான உபாதியை மனுவஸரித்து ஓளபாதிகமாக அணுபரிமாணமிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு வீட்டிற்குள் ஆகாசம் ஸ்வபாவமாய் ப்ரவேசிக்கமுடியாதபோனும் குடம் ப்ரவேசித்தால் குடத்தினாகாசம் உபாதிவழியாய்ப் ப்ரவேசிப்புதுபோல ப்ரம்ஹம் பரிசின்னமான உபாதியைக்கொண்டு ப்ரவேசித்திருக்கிறது என்று ஒத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று மேற் கூறிய மதத்தினர்கள் சொல்லுவார்கள்.

அதுபோல விக்ஞானமயன் என்று சொல்லப்படும் ஜீவன் விபுவென்று

‘य वा एष महान्न आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ (வூ. 6-8-22)

என்ற ச்ருதியும், குடத்தை எடுத்துச் சென்றால் குடத்திலிருக்குமாகாசம் போவதுபோல ஜீவன் போகிறான், அவன் ஆகாசத்துக்கு ஸமமானவன் என்று

‘घटसंवृतमाकाशं नीषमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥’

என்ற ச்ருதியும் நேரிடையாக ஜீவனை விபுவாக சொல்லியிருப்பதாலும், ஜீவன் அணுவானால் சரீரம்

முழுவதும் வ்யாபித்த சீதளானுபவ ஸுகம் பெறு
முடியாதபடியாலும் ஜீவனை விபுவென்றே 'கொள்ள
வேண்டும். ஓரிடத்திலிருக்கும் தீபத்தின் ப்ரண
வ்யாபித்திருப்பதுபோல ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் ஜீ
வான ஜீவனின் குணமான சைதன்யம் சரீரத்தை
வ்யாபிக்கிறது என்பது பொருத்தமற்றது. ப்ரண
தீபத்தின் குணமல்ல. அது வேறு ஒரு த்ரவ்யம்
ஆகவே அந்த உதாஹரணம் சரியல்ல. ஜீவன்
விபுவான்படியால் அஃ என்ற பதத்திற்கு ஸுகி
மென்று பொருள். அல்லது ஜீவனுக்கு உபா
யான புத்தியின் அணுபரிமாணத்தைக்கொண்டு
ஜீவனை அத்யஸ்தமான அணுபரிமாணமுள்ளவன்
என்றும், புத்தியின் உத்க்ராந்தி முதலியவற்றை
வைத்து உத்க்ராந்தி, திரும்பிவருவது முதலியவை
கள் சொல்லப்பட்டனவென்று சொல்லவேண்டு

‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति’ (बृ. ६-४-२)

என்ற வாக்யம் ப்ராணன் வெளிக்கிளம்புவதற்
முன்பே ஜீவன் கிளம்புவதாக சொல்லியிருப்பதால்
ஜீவனுக்கு ஸ்வபாவமாகவே உத்க்ராந்தி சொல்ல
பட்டிருக்கிறது. மேலும்,

‘विद्वानामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्’ (सु. ३-२)

என்ற ச்ருதியில், நாமரூபம் விலகிய பிறகும் உ
என்று புருஷனை அடைவதாகச் சொல்லியிரு
தால் ஜீவனுக்கு கமனம் உபாதியைப் பொருத்தத்
ஸ்வபாவமானது என்று கொள்ளவேண்டுமென்

றுகைபம் வருகிறது. அதன் பரிஹாரம் பின்
பொருமாறு:—

புத்தியைக்காட்டிலும் பிராணன் வேருக,

‘पञ्चवृत्तिर्मनोवत् व्यपदिश्यते’ (ब्र. सू. २-४-१२)

என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பஞ்ச
புருத்திப் பிராணனுக்கு அநேக வருத்திகள்
புஷ்யத்தில் உபமானமாக அஃ என்ற சப்தத்தின்
பொருளான புத்தியை நிரூபணம் செய்திருப்பதால்
பிராணனும் வேறு என்று தெரியவருகிறது. ப்ராண
முடைய கார்யங்களும் புத்தியின் கார்யங்களும்
பவல்வேறுபாடு இருப்பதால் இரண்டும் வேருனது என்று
புஷ்யத்தில் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
ஆகவே, புத்தியை உபாதியாகக்கொண்ட ஜீவன்
மன்பு கிளம்பின பிறகு பிராணன் கிளம்புகிறான்.
ஆகையால் ‘तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति’ என்ற
வாக்யத்தால் ஜீவனுக்கு ஸ்வபாவமான உத்க்ராந்தி
பித்திக்காது.

नामरूपादिमुक्तः उपैति’ என்பது எங்கும் வ்யாபித்த

புரு ம் ஹம் எப்பொழுதும் அடையப்பட்டதால்
அடைவது என்பது பொருந்தாது. ஆதலால்
புறிப்பிட்ட ப்ரதேசம் என்ற உபாதிகளோடு கூடிய
புரு ம் ஹத்தை அடைவதாக சொல்லவேண்டுவது
பால, ஜீவனை அணுவென்று சொல்லும் மதக்காரர்
கள், அவர்கள் மதத்தை அனுஸரித்து ப்ராக்ருத

நாமரூபங்கள் போனாலும் அப்ராக்ருத நாமரூபங்கள் என்னும் உபாதியோடு கூட ஜீவன் அடைகிறான் என்று வ்யாக்யானம் செய்யலாம். ஆகவே அதிலிருந்து ஜீவன் புருஷனை அடைவது என்பது ஸ்வபாவமானது என்று ஸித்திக்காது. வாஸ்தவத்தில் 'मृत्योर्माऽमृतं गमय' (வ. 3-3-28) என்ற வாக்கியத்திற்கு அமிருதமான ப்ரும்ஹமாக என்னைச் செய்வேண்டுமென்று பொருள் என்று 'अमृतं मा कुर्वित्येतेदाह' (வ. 3-3-28) என்ற ச்ருதி வாக்கியமே வ்யாக்யானம் செய்திருப்பதால் 'परं पुरुषमुपैति' என்பதற்குப் புருஷனாக ஆகிறான் என்பதே பொருள். கமனம் அதன் பொருளல்லவென்று முடிவு.

குடத்திலிருக்கும் ஆகாசத்திற்கு குடத்தின் பரிமாணம் என்றும், குடத்தை எடுத்துச் சென்ற குடத்தினாகாசம் போகிறது என்றும் சொல்லுவது போல உபாதியான அந்தக்கரணத்தின் பரிமாணத்தைக்கொண்டு பரிமாணமும், அதன் உத்க்ராந்தி கமனங்களை வைத்து உத்க்ராந்தி முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக்கரணம் என்ற உபாதி மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் தத்வ ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டா என்பதில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரளயத்திலும் ஸுஷுப்தி காலத்திலும் அவித்யா ரூபமான ஸுக்ஷ்மமாக இருக்கிறது. மேலும் ப்ரதானமான 'तत्स्वमसि' என்ற மஹாவாக்யம் ஜீவனுக்கு மன

தான் ப்ரும்ஹத்தின் அபேதத்தை நிரூபணம் செய்கிறது. அதற்கு அனுகுணமாக அநு: முதலிய சப்தங்களுக்கு உபாதியாலேற்பட்ட அனுத்வம் என்று வ்யாக்யானம் செய்யவேண்டும்.

ஜீவன் ஸம்ஸாரியாக இருப்பதற்கு புத்தியின் ஸுகம், துக்கம், ஞானம், இச்சை முதலிய குணங்களே ஸாரமானது—ப்ரதானமானது. சுத்தமான ஆத்மாவிற்கு கர்த்தருத்வம் முதலிய ஸம்ஸார ஸம்பந்தம், புத்தியின் குணங்களுக்கு ஆத்மாவில் அத்யாஸமிருப்பதாலே என்று கருத்து. ஆகவே புத்தியின் பரிமாணத்தால் ஜீவனின் பரிமாணமும், புத்தியின் உத்க்ராந்தி முதலிய க்ரியையால் ஜீவனின் உத்க்ராந்தியும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று மேலே கூறிய ஸூத்ரத்தின் தாத்பர்யம் என்று ஆசார்ய பாஷ்யத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1. 'तस्याः—बुद्धेः गुणाः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमित्येव-
मादयः तद्गुणाः सारः—प्रधानं यस्य आत्मनः संसारिवे संभवति सः
तद्गुणसारः, तस्य भावः तद्गुणसारत्वम् । न हि बुद्धेर्गुणैर्विना
आत्मनः संसारित्वमस्ति । बुद्धयुपाधिर्माध्यासनिमित्तं हि
कार्त्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षणं संसारित्वमकर्तृभोक्तृश्वासंसारिणो नित्य-
प्राप्तस्य सत आत्मनः । तस्मात् तद्गुणसारत्वात् बुद्धिपरिमाणेनास्य
परिमाणव्यपदेशः, तदुक्तान्यादिभिश्चास्योक्तान्यादिव्यपदेशो न सत्यः'
(N. S. ब्र. सू. भा. पृ. 610) इति भाष्यम् ॥

ஆத்மா ஸ்வபாவத்தில் மஹானாயிருந்தும் புத்தியின் (உபாதியின்) குணத்தால் அணுவாகி நின்றது என்று ஸ்பஷ்டமாகவே.

बुद्धेर्गुणैनात्मगुणेन चैवाराग्रमातो ह्यवरोऽपि दृष्टः (श्वे. ६-८)

என்ற ச்ருதி கூறுகிறது.

1. பூர்ப்ரம்ஹாநந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் பின் வருமாறு இந்த ஸூத்ரத்தை வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள். விபுவான பரப்ரம்ஹமாக ஜீவனை சொல்லும் तत्त्वमसि முதலிய டிஹாவாக்யம் ப்ரதானமானது. அதன் அர்த்தத்தை விளக்குவதற்காக ஜீவனுக்கு புத்தியின் தர்மங்களான அணுபரிமாணம் கர்த்தருத்வம் உத்க்ராந்தி முதலியவை இல்லை யென்று சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. கடுகில் மலை இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை. கடுகில் மலையிருப்

1. 'तद्गुणसारत्वात् - तस्य अनवच्छिन्नब्रह्माभिन्नजीव-
प्रतिपादकमहावाक्यस्य गुणीभूतोऽर्थः सारः प्रतिपाद्यो यस्य तथात्वात् ।
तथाच महावाक्ये ब्रह्माभिन्नजीवबोधनार्थमन्तःकरणधर्माणामणुत्वो-
क्त्वाद्यादीनां निषेधे, 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' इति श्रुत्या बोधनीये,
औपाधिकं लोकसिद्धं तत्संबन्धं जीवे अनुवदन्ती श्रुतिः प्रतियोग्युप-
स्थापकतयोपयुज्यते, न तु स्वाभाविकाणुत्वादिकं प्रतिपाद्य मुख्य
महावाक्यं पीडयतीति भावः' (वे. सु. सु. १. 119) इति वेदान्त-
सूत्रमुक्तावलिः ।

பதாக ப்ரஸக்தியேயில்லை. ஆகவே புத்தியின் தர்மங்களை நிஷேதம் செய்வதற்காக புத்திதர்மங் கள் ஜீவனிடமிருப்பதாக ப்ரஸக்தி வேண்டும். உலகத்தில் ஜீவனுக்கு சிறிய பரிமாணம், உத்க்ரமணம் முதலியவை புத்தி என்னும் உபாதி யால் ஏற்பட்டவைகள் ப்ரஸித்தமானவை. ஜீவன் அணு வெளிக்கிளம்புகிறான் என்ற வேதவாக்யம் அவைகளை அனுவாதம் செய்கிறது. ஸ்வபாவமாக அணுவென்று சொன்னால் ப்ரதான வாக்யத்துக்கு விரோதமேற்படும் என்று மேலே கூறிய ஸூத்ரத் திற்கு விவரணம் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஜீவனுக்கு ஸ்வபாவமான கர்த்தருத்வமிருந்தால் அது ஜீவனை விடாதபடியால் மோக்ஷத்திலிருக்கும். அது துக்கருபமானதால் மோக்ஷமே எதித்திக்காது. ஆகவே புத்தி தியானம் செய்தால் அதை உபாதி யாகக்கொண்ட ஜீவனும் தியானம் செய்வதுபோல இருக்கிறது.

'ध्यायतीव लेलायतीव' (बृ. ६-३-७)

கர்த்தருத்வம் ஸ்வபாவமில்லை. புத்தியினிருப்பது ஜீவனிடம் அத்யஸ்தமாயிருக்கிறது.

ஜீவனை ப்ரும்ஹமாக 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि' (श्वे. ४-३) முதலான ச்ருதிகள் கூறுகின்றன.

'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' (बृ. ५-७)

என்னும் ச்ருதி ப்ரும்ஹத்துக்கு அதீனமானவன் என்று வேருகக் கூறுகிறது. பேதம் அபேதம் இரண்டும் சொல்லப்படுவதால் ஜீவன் ப்ரும்ஹத்தின் அம்சம். அவயவமில்லாமையால் ப்ரும்ஹத்துக்கு அம்சம் என்பதற்கு அங்ஸு இவ் அங்ஸு: என்று விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

‘ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः’

என்ற கீதாஸ்மிருதியும் (15-7) ஸ்பஷ்டமாக அம்சமென்று கூறுகிறது. கை முதலிய அம்சத்திலிருக்கும் துக்க வேதனை அம்சியான சரீரத்தில் ஸம்பந்தப்படுகிறது. ஆகவே அம்சமான ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமுள்ள துக்கம் அம்சியான ப்ரும்ஹத்தோடு ஸம்பந்தப்படுமானால் ப்ரும்ஹபாவம் என்ற மோக்ஷம் புருஷார்த்தமாகாது என்று ஸந்தேஹமுண்டாகும். ஆகாயம் முழுவதும் வ்யாபித்திருக்கும் ஸூர்யப்ரகாசம் நமது கைவிரல் என்ற உபாதியின் ஸம்பந்தத்தால் வக்ரமாகத்தோன்றினாலும் ஸூர்யப்ரகாசம் வாஸ்தவத்தில் வக்ரமாவதில்லை. குடத்தை எடுத்துச்செல்லும்பொழுது குடத்தை உபாதியாயுடைய ஆகாசம் செல்லுவதாகத் தோன்றினாலும் மஹாகாசம் வாஸ்தவத்தில் செல்லுவதில்லை. அதுபோல புத்தி முதலிய உபாதியோடு கூடிய ஜீவன் என்ற அம்சம் மித்யா ஞானத்தால் துக்கத்தையனுபவித்தாலும் பரமாத்மா துக்க ஸம்பந்தப்படுவதில்லை.

‘तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः ।

न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥’

என்ற ஸ்மிருதியும் ஜீவனுடைய துக்கம் ப்ரம்ஹத்தோடு ஸம்பந்தப்படுவதில்லையென்று கூறுகிறது. இதுவிபரம்

‘अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित्वादित्व-
मधीयत एके’ (ब्र. सू. 2-3-83), ‘अपि च स्मर्यते’ (2-3-84), ‘प्रकाशादिवन्नैवं परः’ (2-3-85), ‘स्मरन्ति च’ (2-3-86)

என்ற ஸூத்ரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உபாதியின் ஸம்பந்தம் எல்லா ஜீவர்களுக்கு மிருப்பதால் ஒரு ஜீவன் செய்த கர்மாவின் பலன்வேறு ஜீவனுக்கும் வரலாம். ஆகையால் ஒரே ப்ரம்ஹத்தின் அம்சம் ஜீவன் என்பது பொருத்தமற்றது என்று சொல்லுவது சரியல்ல. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு முபாதியானபுத்தி, அவித்யை எல்லாம் வெவ்வேறுனது. ஆகவே எந்த புத்தியில் (உபாதியில்) அதிருஷ்டம் (கர்ம) இருக்கிறதோ அதன் பலனும் அந்த புத்தியிலுண்டாகும். அந்த புத்தியை உபாதியாகக்கொண்ட ஜீவனால் அனுபவிக்கப்படும். ஆகையால் கர்மபலனுக்கு ஸாங்கர்யம் வராது என்று

‘असन्ततेश्चाव्यतिकरः’ (ब्र. सू. 2-3-89)

என்ற ஸூத்ரம் நிரூபணம் செய்கிறது.

அம்சாதிகரணத்தில் ஆரம்பம் முதல் இந்த ஸூத்ரம் வரையில் ப்ரம்ஹம் மஹாகாசம்போலும், ஜீவன் கடாகாசம் போலவுமிருக்கிறார்கள்; ஜீவனுடைய துக்கம் ப்ரம்ஹத்துக்கு வராது, ஜீவர்களுக்கும் கர்மபல ஸாங்கர்யம் கிடையாது என்று சொல்லப்பட்டது. இது 'அவச்சேதவாதம்' எனப்படும்.

‘आभास एव च’ (ब. सू. २-३-५०)

என்ற ஸூத்ரத்தில் ஜீவன் புத்தியில் ப்ரம்ஹத்தின் ப்ரதிபிம்பம். ஆகாசத்திலிருக்கும் ஒரே ஸூர்யன் பல ஜலங்களில் ப்ரதிபலிக்கிறான். ஒரு ஜலமசைந்தால் அதிலிருக்கும் ப்ரதிபிம்பம்தான் அசையும், வேறு ஜலத்திலிருக்கும் ப்ரதிபிம்பம் அசைவதில்லை. அதுபோல ஒரு புத்தியில் ப்ரம்ஹ ப்ரதிபிம்பமான ஜீவனிடம் கர்மாவும் அதன் பலனுமிருந்தால் அது வேறு புத்தியின் ப்ரதிபிம்பத்திலிருக்காது. ஆகையால் கர்மபல ஸாங்கர்யம் வராது என்று சொல்லப்படுகிறது.

1. ‘आभास एव चैव जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्त्यः । नच स एव साक्षात्, नापि वश्वन्तरम् । अतश्च यथा नैकस्मिन् जलसूर्यके कम्पमाने जलसूर्यकांतरं कम्पते, एतन्नैकस्मिन् जीवे कर्मफलसंबन्धिनि जीवांतरस्य तत्संबन्धः । एवमप्यव्यतिकर एव कर्मकलयोः ।’ (N. S. ब. सू. मा. पृ 625-626) इति भाष्यम् ।

‘புத்தி ப்ரதிபிம்பம் ஜீவன்’ என்பது ப்ரதிபிம்ப வாந்மெனப்படும்.

ஸூர்யன் ரூபமுள்ளவன். அவனுக்கு வெகு தூரத்திலுள்ளது ஜலம் என்னும் உபாதி. அதில் பிரிச்சின்னமாயும் ரூபமுள்ளதாயுமான ஸூர்யன் ப்ரதிபலிக்கிறான். ப்ரம்ஹம் எங்கும் நிறைந்தது. ரூபமில்லாதது. ஆகையால் ப்ரம்ஹம் புத்தி உபாதி யில் ப்ரதிபலிக்கிறது என்பது சரியல்லவென்ற ஆக்ஷேபம் வருகிறது. மூன்றாவது அத்யாயத்தில்

‘अभुवदग्रहणानु न तथात्वम्’ (ब. सू. ३-२-१९)

என்னும் ஸூத்ரம் இந்த ஆக்ஷேபத்தை சொல்லுகிறது.

ஜலத்திலுள்ள ஸூர்ய ப்ரதிபிம்பம் ஜலம் இருத்தியடைந்தால் விருத்தியடையும், ஜலம் குறைந்தால் குறையும். ஜலத்தின் தர்மத்தையனுசரித்த தர்மமுடையதாகும். அதுபோல ஜீவனும் உபாதியான புத்தியின் தர்மத்தையனுசரித்து கர்மங்களை யுடையவன் என்பதே ஜல ஸூர்யன் போல ப்ரதிபிம்பம் ஜீவன் என்பதின் தாத்பர்யம் என்று,

‘विद्दिहासभाक्त्वमन्तर्भावदुभयसामञ्जस्यादेवम्’ (ब. सू. ३-२-२०)

என்ற ஸூத்ரம் கூறுகிறது.

இங்கு சில பூர்வாசார்யர்கள் ‘आभास एव च’ என்று एवகார ததைப்போட்டு ப்ரதிபிம்பம் என்று சொல்லியதால் ப்ரதிபிம்பவாதமே எரித்தாந்த

மானது. ரூபமுள்ள பரிச்சின்ன வஸ்துதான் ப்ரதிபலிக்கும் என்ற நியமம் கிடையாது. எங்கும் நிறைந்த ரூபமற்ற ஆகாசம் நக்ஷத்திரங்களோடு கூட ஜலத்தில் ப்ரதிபலனமடைகிறது, ஆகையால் ப்ரம்ஹத்துக்கு புத்தியில் ப்ரதிபலனம் வரலாம் என்று ஸுலபமாய் தெரிந்துகொள்ளக்கூடியதாயால் 3வது அத்யாயத்தில் அந்த புதில் சொல்லவில்லை. ஆகையால் ப்ரதிபிம்பவாதம் சித்தாந்தம் என்றும் வாதிக்கிறார்கள்.

சிலர், கண்ணுக்குப் புலனாவது கண்ணுக்கும் புலனான உபாதியில்தான் ப்ரதிபலிக்கும் என்ற நியமத்துக்கு ஒருவித பாதகமும் கிடையாது. ஏன் என்ற பதம் விதி சக்தியை தடுக்கிறது என்று மீமாம்ஸா சாஸ்திரம் கூறுகிறது. **आभास एव** என்ற ஸூத்ரத்தில் ப்ரதிபிம்பம் என்பதுக்கு யுக்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஆகவே பிரதிபிம்பவாதம் பரமஸித்தாந்தமாகாது. பிரதிபிம்பம் என்று சொல்வதற்கு, அதுபோல உபாதியின் தர்மத்தையனுஸரித்த தர்மங்களுடையது என்பதுதான் பொருள். ஆகையால் **बुद्ध्याच्छिन्नः शिवः** என்ற அவச்சேதவாதமே பொருத்தமானது என்று நிருபணம் செய்கிறார்கள். உபநிஷத் பாஷ்யத்தில் பிரதிபிம்பவாதத்தில் தோஷம் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவச்சேத பக்ஷத்தில் தோஷம் பாஷ்யத்தில் சொல்லப்படவில்லை. ஸூத்ரபாஷ்யத்தில் இரண்டு பக்ஷங்களையும் அனுஸரித்து பலவிடங்களில்

நிருபணமிருக்கிறது. இரண்டு பக்ஷங்களும் அத்வைதத்துக்கு அனுகூலமானவையே.

(4) ப்ரம்ஹஸ்வரூபம்

இதுவரையில் ஜீவன் சரீரத்தைவிட வேருளவன், ஸ்தூல சரீரமுண்டாகி விழும்போதோ, ஸ்ருஷ்டி ப்ரளய காலங்களிலோ, உத்பத்தி அழிவு காலத்திலாத நித்யன், ஸ்வயம்பிரகாச சைதன்யரூபன், ஸ்வபாவமாக மஹான். அவனிடம் உபாதியான புத்தியின் பரிமாணம், க்ரியை, கர்த்தருத்வம் முதலியவைகள் அந்யஸ்தமாயிருக்கின்றன. அவன் மஹாகாசத்துக்கு குடத்திலிருக்கும் ஆகாசம்போல ப்ரம்ஹத்தின் அம்சம், அல்லது ஜலத்தில் தோன்றும் ஸூர்யனின் ப்ரதிபிம்பம்போல ப்ரம்ஹத்தின் ப்ரதிபிம்பம் என்றவாறு ப்ரம்ஹாபேதம் பொருந்தும் வகையில் சிந்தித்தோம்.

இனி ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபத்தை சிந்திப்போம். பலகங்கள் ப்ரம்ஹத்தில் உண்டாகி, அதனதீனமாக இருந்து, அதிலேயே லயந்தையடைகின்றன. அந்த ப்ரம்ஹம் ஸத்தாகவும், சித்தாகவும், ஆனந்த ஸ்வரூபமாகவுமிருக்கிறது. அதற்கு ஸத்தத்தாலோ, காலத்தாலோ, வஸ்துவாலோ பரிச்சேதம் (அளவு) கிடையாது. அது ஸர்வக்ருமமாயும், ஸர்வசக்திவாய்ந்ததுமானது. எல்லா வஸ்துக்களிலுமிருந்துகொண்டு நியமனம் செய்துள்ளது என்று உபநிஷத்துக்கள் கூறுகின்றன. மலம்,

हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आपणसात्सर्वं एव सुवर्णम्
(छा. १-६-६)

என்று உருவமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘सत्यकामः सत्यसंकरः’ (छा. ८-१-५)

என்று பலவித குணங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதிலிருந்து ப்ரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாய் பலவித குணங்களுடையது ப்ரம்ஹம், ஸப் பஞ்சம் ஸவிசேஷம் என்று கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது.

ப்ரம்ஹத்தை அக்ஷரம் (अक्षरं) என்று கூறுகிறது வேதம். நாசமில்லாததாலும், எங்கும் வ்யபித்ததாலும்

(न क्षरति, अश्रोति. व्याप्नोति इत्यक्षरं)

அக்ஷரமெனப்படும். அதில் ப்ரபஞ்சமில்லை. சரீரம் இந்திரியங்கள், பஞ்சபூதங்கள், பூதங்களாலுண்டான பௌதிகபதார்த்தங்கள், எல்லாவற்றிற்கும் காரணமான அவித்யை, இவைகளே ப்ரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகின்றன. இவைகள் யாவும் ப்ரத்தில் கிடையாது என்று, ப்ருஹதாரண்யகத்தில் அக்ஷர ப்ரம்ஹணத்தில்

‘एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, अस्मिन्मण्डपे ह्यस्मदीयमलोहितमग्निहोमच्छायमतमः अवाध्वनाका

मसङ्गपरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेऽरकमप्राणममुख-
गमात्रमनन्तरमवाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन’
(बृ. ५ ८-८)

என்ற வாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரம்ஹம், அபாணிபாதம் சரீரமில்லாதது என்றும், அஹம்-மவ்யவஹ்யம் அறிந்துகொள்ளவும் வ்யவஹாரம் செய்யவும் முடியாதது என்றும், ‘साक्षी चेत्ता केवलो निर्गुणश्च’ ஒருவித வ்யாபாரமில்லாத சித்ஸ்வரூபமான ஸாக்ஷி, ஒருவித தீர்மமில்லாதது என்றும் வேதங்களில் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ப்ரம்ஹம் ஸப்ரபஞ்சம், ஸகுணம், ஸதர்மகம் என்று கொள்ளுவதா, அல்லது நிஷ்ப்ரபஞ்சம், நிர்குணம், நிர்தர்மகமா என்று விசாரிக்கவேண்டும். நிஷ்ப்ரபஞ்சத்வம்-நிர்குணத்வம், ஸப்ரபஞ்சத்வம்-ஸகுணத்வம் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தமானதால், ப்ரம்ஹம் ஸ்வபாவத்திலேயே ஸப்ரபஞ்சமாயும் ஸகுணமாயும், நிஷ்ப்ரபஞ்சமாயும் நிர்குணமாயுமிருக்க முடியாது. ப்ரம்ஹத்தை ப்ரதிபாதனம் செய்யும் ஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றிலும் விசேஷங்களில்லாததாகவே ப்ரம்ஹம் கூறப்படுகிறது.

‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचारय तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते’ ।
(काठ. ३-१५) ‘यत्तद्वद्रेष्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि
पादं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।’ (सु. १-१-६) ‘साक्षी
चेता केवलो निर्गुणश्च’ । (श्वेता. ६-११) ‘अथाऽत आदेशो नेति
नेति’ । (बृ. ४ ३-६) ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ ॥ (काठ. ४-११)

ஆகையால் ப்ரம்ஹம் நிற்குணம் என்றே கொள்ள வேண்டும்.

‘सर्वगन्धः सर्वरसः’ ‘सर्व एव सुवर्णः’ ‘सत्यकामः
सत्यसङ्कल्पः’

என்று விசேஷங்களோடு கூடியதாகவும் ச்ருதி
கள் கூறுகின்றன. ஆனால் ஸர்வகந்தமுள்ளவனாக
உபாஸிக்கவேண்டுமென்று உபாஸனையை விதிக்கி
ன்றன. அவைகளுக்கு குணங்கள் ப்ரம்
ஹத்தில் இருப்பதாக தாத்பர்யமில்லை. தாத்பர்ய
மில்லாதபோனாலும் வேறு ப்ரமாணங்களின் விரோத
மில்லையானால் வஸ்து ஸித்திக்கும் அர்த்தவாதங்கள்
वज्रहसः पुरन्दरः முதலியவை யாகத்தின் விதியில்
தாத்பர்யமுள்ளவை. ஆனாலும் இந்திரனுக்கு வஜ்ராயுதம்
தரித்த விக்ரஹமிருப்பதில் பாதக ப்ரமாண
மில்லாமையால் தேவதைகளுக்கு விக்ரஹம் (சரீரம்)

ஸித்திக்கிறது. இதை தேவதாதிகரணந்யாயம்
என்று சொல்லுவார்கள். இங்கு निर्गुणः, नेति नेति
முதலான, குணங்களை நிஷேதம் செய்யும் பாதக
ப்ரமாணமிருப்பதால், உபாஸனாவிதியில் தாத்பர்ய
முள்ள வாக்யங்களால் ப்ரம்ஹத்தில் தர்மங்கள்
ஸித்திக்காது.

‘अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्’ (ब्र. सू. ३-२-१४)

என்ற ஸூத்ரம் குணங்களில்லையென்று நிருபணம்
செய்யும் வாக்யங்கள் தாத்பர்யத்தோடு சொல்லு
வதால் ப்ரம்ஹம் குணமில்லாததென்றே கொள்ள
வேண்டுமென்று நிருபணம் செய்கிறது. ஸகுண
வாக்ய விரோதமிருப்பதால் निर्गुणः என்பதற்கு
ஹேயமான குணங்களில்லை என்று பொருள்
கொள்வது பொருந்தாது. ஓரிடத்தில் ஒரு வஸ்து
இருப்பதற்கு ப்ரஸக்தியிருந்தால், அந்தவிடத்தில்
அது இல்லையென்று நிஷேதம் செய்வது ப்ராமாணிக
மான மார்க்கம். கடுகில் மலையில்லை என்ற வாக்யம்
ப்ராமாணிகமாக சொல்லப்படவில்லை. ப்ரம்ஹத்
தில் தள்ளக்கூடிய கொடிய குணங்கள் இருக்கலா
மென்ற ப்ரஸக்தியே யில்லாதபடியால் அதை
நிஷேதம் செய்வதாக வ்யாக்யானம் செய்வது
பொருத்தமற்றது.

‘पशुना यजेत’ என்ற விதிவாக்யத்தில் பசுவைக்
கொண்டு யாகம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது. அந்தப் பசு ஜாதி (வெள்ளாடு)

என்பது பின்னால் வரும் 'अग्रे वाग्य वपायाः' என்ற மந்திரத்தால் எரித்திக்கிறது என்று மீமாம்ஸகர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அது போல **निर्गुणः** என்று சொல்லுக்கு **विना हेयैर्गुणादिभिः** என்று ஹேய குணங்களில்லையென்று சொல்லும் வாக்யத்தால் ஹேய குணங்களில்லாதது என்று பொருள் கொள்ள வேண்டுமென்று சிலர் கூறுகிறார்கள். அது பொருத்த மற்றது. 'नेति नेति, नेह नानास्ति किञ्चन' என்ற ஒருவித குணமில்லையென்று சொல்லியிருப்பதால் சில விசேஷ குணங்களில்லையென்பதில் தாற்பரியம் சொல்லமுடியாது. அப்படியானால் 'सा हिंसात् सा भूतानि' என்ற நிஷேத வாக்யத்தில் 'ब्राह्मणं न हन्यात्' என்ற வாக்யத்தையனுஸரித்து ப்ரம்ஹண ஹிம்ஸை மாத்திரமே நிஷேதம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்ல நேரிடும். ஆலோசித்துப் பார்த்தால் 'काकेभ्यो दधि रक्षताम्' காக்கை தயிரை நாசம் செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டுமென்பதற்கு காக்கையைப்போல பூனை முதலியவைகளும் நாசம் செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென்ற ப்ரமாணமிருப்பதால் காக்கை முதலியவைகள் தயிரை நாசம் செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று பொருள் சொல்லுகிறோம். அதுபோல 'विना हेयैर्गुणादिभिः' என்ற வாக்யம் எல்லா தர்மங்களில்லையென்று

பதையே கூறுகிறது, என்று சொல்லுவதே பொருத்தமானது.

நிர்குணம் என்பதால் ப்ராகிருதமான குண மில்லை யென்று போதிக்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் **सर्वगन्धः** என்று அப்ராகிருதகந்த முள்ளதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்று சொல்லுவதும் சரியானதல்ல. ப்ராகிருதி ஸம்பந்தமில்லாத கந்தம் முதலியவைகளிருப்பதில் ப்ரமாணமேயில்லை. **सर्वगन्धः** என்ற ச்ருதி ப்ரம்ஹ கார்யங்களின் குணமான கந்த மெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது. அப்படிக் கொள்ளாவிட்டால் **सर्वगन्धः** என்று **सर्व** பதமிருப்பதால் அப்ராக்ருத துர்கந்தமும் ப்ரம்ஹத்தில் எரித்திக்கலாமென்று சொல்லநேரிடும். ஆகையால் ஸகுணவாக்ய விரோதத்தால் நிர்குண வாக்யங்கள் ஒருவித குணமில்லாதது ப்ரம்ஹம் என்பதைத் தவிர வேறுவிதமான பொருளை விளக்க முடியாததால் ப்ரம்ஹம் நிர்குணம் என்றே கொள்ள வேண்டும்.

ப்ரம்ஹத்திலிருந்து உலகளிருஷ்டியை வேதத்தில் சொல்லியிருப்பதும் ப்ரம்ஹம் நிர்குணம் என்று போதிப்பதற்காகவே.

अध्यारोपावादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ।

ப்ரம்ஹத்தில் உலகமில்லையென்று மாத்திரம் சொன்னால் ஸீட்டில் தேவதத்தன் இல்லையென்றால் வெளியில் இருக்கிறான் என்று எரித்திப்பதுபோல,

ப்ரம்ஹத்தைத் தவிற வேறிடத்தில் உலகமிருக்குமென்ற எண்ண முண்டாகும். ப்ரம்ஹத்தில் தான் உண்டாகிறது என்று சொல்லுவதினால், அது இருக்குமிடமாக அறியப்படுவது ப்ரம்ஹமே அவ்விடத்தில் உலகமில்லையென்றால் உலகம் மித்யை, ஆகவே நிஷ்ப்ரபஞ்சம் ப்ரம்ஹம் என்று ஸித்திக்கிறது. இந்த தா த் ப ர் ய த் தா லே 'तदस्य रूपं प्रतिक्षणाय' (बृ. ४.५.१९) என்று ப்ரம்ஹத்தை அறிவதற்காக உலக ஸ்வரூபமென்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ப்ரம்ஹத்தில் தர்மமே கிடையாதென்றால் தர்மங்களிருப்பதாகச் சொல்லும் ச்ருதி வாக்கியங்கள் அர்த்தமில்லாமல் அப்ரமாணமாய்விடுமென்று ஆகேஷபம் வந்தால் அதற்கு ஸமாதானம்,

‘प्रकाशादिवच्चार्थव्याप्ति’ (ब्र. सू. ३-२-१५)

என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸூர்யப்ரகாசம் எங்கும் வ்யாபித்திருக்கிறது. ஜன்னல் வழியாக வரும் வெளிச்சம் உபாதி வசத்தால் வக்ரமாய்த் தெரிகிறது. அதுபோல் ப்ரம்ஹத்தில் உபாதி நிமித்தமாக விசேஷங்களிருக்கின்றன. அவைகள் பாரமார்த்திகமில்லை. ஆனாலும் அஸத்தல்ல வ்யாவஹாரிகமானவை. ஆகையால் ஸகுணச் ச்ருதிகளுக்கு (वैयर्थ्य) அர்த்தமில்லாத தன்மையில்லை. அவை வ்யாவஹாரிக ஸவிசேஷத்வத்தைப் போதிக்கின்றன.

ப்ரம்ஹத்தில் வ்யாவஹாரிகமான தர்மங்கள் இருந்தாலும் ப்ரம்ஹம் நிர்தர்மகமென்று கூறப்படுகிறது. ஸத்தை பாரமார்த்திகம், வ்யாவஹாரிகம் பராதிபாஸிகம் என்று மூன்றுவிதம். பாரமார்த்திக ஸத்தையைவிட வ்யாவஹாரிகஸத்தை அபகிருஷ்டமானது. (अव्युत्सृज्य) அதைவிட அபகிருஷ்டமானது பராதிபாஸிக ஸத்தை. ஆகாசத்தில் நீலரூபம் தோன்றுகிறது. அது பராதிபாஸிகம். ஆகாசம் வ்யாவஹாரிகம். ஆனாலும் ஆகாசம் நீலரூபத்தை மூடையது என்று கொள்ளுவதில்லை. ஆகவே

स्वसमानसत्ताकधर्मवत्त्वं सधर्मकत्वम् । स्वसमानसत्ताकधर्मवत् यद्यत् तत्तद्विभक्तं निर्धर्मकत्वम् ।

பாரமார்த்திகமான ப்ரம்ஹத்திலிருக்கும் விசேஷங்கள் பாரமார்த்திகமல்ல. அபகிருஷ்டமான ஸத்தை மூடையவை. ஆகையால் ப்ரம்ஹம் ஸதர்மகமல்ல. நிர்தர்மகமே. ப்ரம்ஹத்தில் பாரமார்த்திக தர்மத்தின் அபாவம் என்ற பாரமார்த்திக தர்மமிருந்தால் நிர்தர்மகமென்று ஸித்திக்காது. அபாவமில்லை. ஆனாலும் நிர்தர்மகமென்று சொல்லமுடியாது என்ற ஆகேஷபமுண்டாகிறது.

அதற்கு பரிஹாரம்,

‘आह च तन्मात्रम्’ (ब्र. सू. ३-२-१६) ‘दर्शयति मायो अपि स्मर्यते’ (ब्र. सू. ३-२-१७)

1. ‘ननु निर्विशेषत्वं तात्त्विकत्वेन धर्मशून्यत्वं, तच्चासंभवि’
‘यस्य तात्त्विकत्वात्, तत्राह—‘आह च तन्मात्रमिति ।’

என்ற ஸூத்ரங்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கி
தென்று ஸூத்ரம்ஹாநந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிக
கூறுகிறார்கள்.

நிர்விசேஷத்வம், நிர்தர்மகத்வம், தர்மபாவ
என்பது ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறில்லை. அ
அதிகரணமான ப்ரம்ஹ ஸ்வரூபமே. பூமியி
குடத்தின் அபாவமென்பது வேறில்லை. பூமி ஸ
ரூபமே. ஆகையால் விசேஷத்தின் அபாவமென்பது
ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறில்லாதபடியால் **स्वमिच्छाम
वच्चाभावात्** நிர்தர்மகமாகலாம்.

‘अथात आदेशो नेति नेति, न ह्येतस्मादिति नेत्यन्य
परमस्ति’ (बृ. ४-३-६)

‘अस्थूलम्’ इत्यादिश्रुतिः यन्निर्विशेषत्वं ब्रह्मण आह तत् तत्स्वरूपमात्रं
नातिरिक्तम् । ‘दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते’ इति । अथो-अ
एव ‘अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेति अन्यत्परमस्ति ।
इत्यादिश्रुतिः तदतिरिक्तमात्रं निषिध्य तत्स्वरूपं निषेधावधिप
दर्शयति । नहीत्यादि । नेति पूर्वोक्तनिषेधः एतस्मात् ब्रह्मणः अन्य
नहि इत्येवंरूपः । परं निषेध्यादन्यत्तु ब्रह्मास्तीत्यर्थः । ‘य
यत्तत्प्रवक्ष्यामि’ इत्युपक्रम्य, ‘न सत्तन्नासदुच्यते’ इत्यादिना तत्
स्मर्यतेऽपि’ । (वे. सू. सु. पृ. 145-146) इति वेदान्तस
मुक्तावलिः ॥

என்ற ச்ருதி, **नेति** என்ற நிஷேதம் **एतन्नासदुच्यते** **न**
ப்ரம்ஹத்தைவிட வேருனதில்லை. **परमस्ति**
நிஷேதாவதியான ப்ரம்ஹமிருக்கிறது என்று
கூறுகிறது.

वेद्यं यत्तत्प्रवक्ष्यामि, न सत्तन्नासदुच्यते ।’ (गी. १३-१३)
என்ற ஸ்மிருதியும் நிஷேதம் ப்ரம்ஹரூபமென்று
சொல்லுகிறது.

ஒருவித தர்மமூயில்லாததால் ப்ரம்ஹம் வாக்கி
யால் சொல்லமுடியாதது.

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ (तै. ३-२-४)

வாக்குக்கும், மனதுக்கும் எட்டாததால்
அப्राप்ய என்றும் சொல்லப்படுகிறது. உப்புக்
கட்டி அகண்டல்வணரஸமயமாயிருப்பதுபோல
ப்ரம்ஹம் அகண்ட சைதன்ய ஸ்வரூபம். அந்த ப்ரம்
ஹத்தை யோகிகள் த்யானகாலத்தில் பார்க்கிறார்
கள் என்று வேதமும் ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன.
நிர்தர்மமானபடியால் மௌனமாக உபதேசம்
செய்வதாக உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது. ப்ரம்ஹத்தில் ஒருவிதமான விசேஷமு
மில்லையென்றால் பேதமிருக்கமுடியாது. ஆகவே
தியானத்தில் கர்மாவாகவும் கர்தாவாகவுமிருக்க
முடியாது என்ற ஆக்ஷேபம் வருகிறது. ஆகாசத்தி
யுள்ள ஸூர்யன் பல ஜலங்களில் வெவ்வேறுக
ப்ரதிபலன மடைவதுபோல ஒரே ஆத்மா பல
உபாதிகளில் ப்ரதிபிம்பமடைகிறது. ப்ரதிபிம்பங்கள்

வெவ்வேறு ஆனாலும் அவைகளின் ஸ்வரூபம் பிம்பமே. ஆகையால் ஒருவித ஆக்ஷேபமுமில்லை.

‘यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो मित्रा बहुधैकोऽनुमन्त्र
उपाधिना क्रियते भेदरूपः देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ।’

என்று ச்ருதியும்,

‘एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥’

என்ற ஸ்மிருதியும் கூறுகிறது.

ஆரம்பணாதிகரணம் முதலிய அதிகரணங்களில் ப்ரம்ஹமே ஸத்யம், உலகம் அநிர்வசநீயம் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆயினும் சிற்சில வாக்யங்களிலிருந்து ப்ரம்ஹத்துக்கு வேருன பரமார்த்தமான இரண்டாவது வஸ்து இருப்பதாகத்தோன்றுகிறது.

‘य आत्मा स सेतुर्विद्युतिः (இ. ௮-௪-௨)’

என்று ஆத்மாவை (ஸேதுவாக) அணையாக சொல்லுகிறது. உலகத்தில் அணையிருந்தால் அதைத்தவிர வேறு வஸ்து இருக்கும். ஆகையால் ஆத்மா ஸேதுவானால் வேறு வஸ்து இருக்க வேண்டும். மேலும் ப்ரம்ஹத்தை நான்கு பாதகளுள்ளது என்று சொல்லியிருக்கிறது. உலகத்திலுள்ள அளவிடப்பட்ட வஸ்துவுக்கு வேருன வஸ்து இருக்கிறது. அதனால் இரண்டாவது வஸ்து இருக்க வேண்டும். ஜீவர்கள் ஸுஷுப்தி ஸமயத்தில் ப்ரம்ஹத்தோடு ஸம்பந்தமடைகிறார்கள்.

‘सता सौम्य तदा संपन्नो भवति’ (இ. ௬-௮-௨)

அதனாலும் வேறு வஸ்து வேண்டும். அந்தாதிந்நே என்று ப்ரம்ஹத்திற்கு ஆதாரமாக ஸூரியன், கண் முதலியவைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே ப்ரம்ஹம் இரண்டாவது வஸ்துவை உடையது. அத்விதீயம் என்பது பொருந்தாது என்ற ஆக்ஷேபத்தை,

‘परमतः सेतून्मानसं बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः’ (ब्र. सू. 3-2-32)

என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லி, அதற்கு ஸமாதானத்தை ‘सामान्यात्’ (3-2-32) முதலிய பல ஸூத்ரங்களால் பாதராயண மஹரிஷி நிருபணம் செய்திருக்கிறார். ப்ரம்ஹத்திலிருந்து எல்லா வஸ்துக்களுமுண்டாகின்றன. காரணத்தைவிட கார்யங்களுக்கு தனி ஸத்தையில்லை. காரணமே கார்யங்களின் தத்வம். ஆகையால் ப்ரம்ஹத்தை விட வேருன, ப்ரம்ஹத்திற்கு ஸமமான ஸத்தையுடைய வஸ்து இருப்பதில் ஒருவித ப்ரமாணமும் இல்லை. ஆத்மாவை ஸேது என்று சொல்லியிருப்பதிலிருந்து உலகத்திலுள்ள ஸேதுபோல வேருன வஸ்து இருக்கவேண்டுமென்று கல்பிக்கவேண்டும். அது ப்ரமாணவிரூத்தமானது. ஆகையால் அனை ஜல ப்ரவாஹத்தை சிதறிப்போகவிடாமல் தடுப்பது போல, ப்ரம்ஹம் உலக மரியாதையை தாரணம் செய்கிறது என்ற ஸாதாரணமான தர்மத்தை

வைத்துக்கொண்டு ஸேது என்று சொல்லப்பட்டது. இரண்டாவது வஸ்து இருக்கவேண்டியதில்லை.

चतुष्पात् ब्रह्म என்று உபாஸனை செய்வதற்குச் சொல்லப்பட்டது. ஒரு ரூபாயில் நாலு பாகங்கள் (கால்கள்) இருப்பதாக வ்யவஹாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளுகிறோம். அதுபோல, நிர்விசேஷமான ப்ரம்ஹத்தில் எல்லோருக்கும் புத்தி ஸ்வரூபம் இருக்கமுடியாதாகையால் விகாரங்கள் வழியாக அளவைக்கல்பித்து உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே **चतुष्पात् ब्रह्म** என்ற ச்ருதி வேத வஸ்து இருக்கிறதென்று போதிப்பதற்காகச் சொல்லவில்லை. ஆகாசத்திலிருக்கும் ஸூர்ய ப்ரகாசம் போல வித ஜலங்கள் என்ற உபாதிகளில் பிரதிபலிக்கிறது. வெவ்வேறு க ஸ்தானபேதத்தால் சொல்லப்படுகிறது. உபாதியான் ஜலம் போய்விட்டால் பிரதிபிம்பம் ஆகாசத்திலிருக்கும் ஸூர்ய பிம்பத்தை அடைந்ததாக சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பிரதிபிம்பம் என்பது பிம்பமே தவிர வேறில்லை. அதுபோல ஆத்மா ஒன்றுயிருந்தாலும் ஸுஷுப்தி காலத்தில் புத்தி என்ற உபாதி லயத்தை அடைவதால் அது ப்ரதிபலித்தவன் பிம்பமான ப்ரம்ஹத்தை அடைந்ததாக வேதம் கூறுகிறது. இரண்டிற்கும் பேதமின்றி ஆதலால் **स्वप्नीतो भवति** என்று தன் ஸ்வரூபத்தையமடைகிறான் என்று சாந்தோக்யம் கூறுகிறது.

ப்ரம்ஹத்தைத்தவிர வேறு வஸ்து கிடையாது என்று ஸ்பஷ்டமாக வேதங்களில் நிவேதம்.

என்பதால் ப்ரம்ஹம் அத்விதீயம் (த்வைதமற்றது) என்று ஸித்திக்கிறது என்று.

‘तथान्यप्रतिषेधात् (ब्र. सू. 3-2-36)

பிற ஸூத்ரத்தில் நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பாஷ்யத்தில் ஆசார்யாள் பல சூதிகளை ப்ரமாணமாக காண்பித்திருக்கிறார்கள்.

‘यावान्वाऽयमाकाशः तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः

(छा. 6-1-3)

இவ் ஆத்மாவை ஸர்வகதமாக சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் ஸர்வ வஸ்துக்களோடு ஸம்பந்தமடையது என்பதால் ப்ரம்ஹத்தைத்தவிர வேறு.

1. ‘तथा अन्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं वस्तुनन्तरमस्तीति’ (N. S. Br. सू. भा. पृ. 627) इति ॥
‘तथा हि ‘स एवावस्तात्’ (छा. 7-25-1) ‘अहमेवा-
वस्तात्’ (छा. 7-25-1) ‘आत्मैवावस्तात्’ (छा. 7-25-2)
‘अहमि परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद’ (बृ. 2-4-6) ‘ब्रह्मैवेदं
‘आत्मैवेदं सर्वं’ (छा. 7-25-2) ‘नेह नानास्ति किञ्चन’
(छा. 6-4-19) ‘यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्’ (श्वे. 3-9)
‘अहमि नापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम् (बृ. 4-15-19) इत्येवमादि-
‘वस्तुनानि स्वप्रकरणस्थानि अन्यार्थत्वेन परिणेतुमशक्यमानानि ब्रह्म-
‘अहमि’ वस्तुनन्तरं वारयन्ति । सर्वान्तरश्रुतेश्च न परमात्मनोऽव्यो-
‘वस्तुनासीत्यवधार्यते’ (N. S. Br. सू. भा. पृ. 627) इति ॥

‘तथाहि लोकेऽनुभवः, शुक्तिका हि रजतवदवभासते
एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति ।’

என்று பாஷ்யகாரர்கள் நிருபணம் செய்கிறார்கள். ஒருவித தர்மமூலில்லாதபடியால் எல்லா அதிகாரிகளுடைய மனதிலும் ஸுலபமாகத் தோன்றுது ஆகையால் அது ‘அவ்யக்தம்’ எனப்படும். ‘तदव्यक्तमाह हि’ (ந. சூ. 3-2-23) என்பது ஸூத்ரம்.

‘क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्’

என்ற கீதையும் (12-5) அவ்யக்த பதத்தால் ப்ரம்ஹத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அது ‘वासुदेव’ என்றும் ‘सदाशिव’ என்றும் கூறப்படுகிறது என்ற ‘सर्वप्रतिपत्तिप्रकाशम्’ என்ற புஸ்தகத்தில் ஸ்ரீமதுஸூதன ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் கூறியிருக்கிறார்கள். நிர்குணமான ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹமே பரமார்த்த ஸத்யம்.

‘प्रत्यस्तमितभेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥’

என்ற விஷ்ணு புராணம் ஒருவித பேதமூலில்லாததாயும், வாக் கினால் சொல்ல முடியாததுமான ஞானமே ப்ரம்ஹ சப்தத்தின் பொருள் என்று கூறுகிறது.

‘सदर्थो कल्पित सर्व; सदर्थो विष्णुरेव हि’

என்ற பாரத வசனம் எங்கும் நிறைந்தது ஸத்து, அதிலேயே எல்லாம் கல்பிக்கப்பட்டது (அநிர்வசனீயம்) என்று கூறுகின்றது.

‘ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः ।

तदेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥’

‘ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत् ।’

என்ற விஷ்ணுபுராண வாக்யங்கள் பரமார்த்த ஞானஸ்வரூபமே உலகமாக ப்ரமத்தால் தோன்றுகிறது என்றும், ஞானமே (ப்ரம்ஹமே) ஸத்யம் மற்றவை அஸத்யமென்றும்,

‘द्वैतिनोऽतथ्यदर्शिनः’

என்ற வாக்யம் த்வைத வஸ்துவை ஸத்யமாகச் சொல்லுபவர்கள் உண்மையானதை அறிந்தவர்களில்லையென்றும் கூறுகின்றன. ஆகவே அத்விதீயமான ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான ப்ரம்ஹமே பரமார்த்த ஸத்யம்.

அதில் மனதை ஈடுபடுத்துவது உத்தமாதிகாரிகளுக்கு மாத்திரம் ஸாத்தியமானதால் மந்தாதிகாரிகளின் மனது குணங்களில் ப்ரவேசிக்குமாதலால் அந்த ப்ரம்ஹத்தையே அவித்யோபாதியால் கல்பிக்கப்பட்ட குணங்களோடு கூடியதாக வேதங்கள் நிருபணம் செய்து த்யானம் செய்யும்படி உபதேசிக்கின்றன. ஸகுண ப்ரம்ஹம், அபரம்ஹம் எனப்படும். இவ்விதம் ஸகுண ப்ரம்ஹம்

தீயர்ன்ம் செய்யச்செய்ய மனதிற்கு ஏகாக்ரந்தையுண்டாகி அந்த ப்ரம்ஹமே உபாதியற்றதான ப்ரப்ரம்ஹமாக ஆவிர்பாவத்தையடையும்.

‘निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कृतुमनीश्वराः ।

ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥

वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् ।

तदेवाविर्भवेत्साक्षादपतोपाधिकल्पनम् ॥’

N. S. B. S. A. P. 192.

என்று கல்பதரு கூறுகிறது. ஸ்குணரூபம் மாயிகமே. அது ‘ஐயம் ப்ரஹ்ம அபரம்’, நிர்குண ப்ரம்ஹம் பரமார்த்த ஸத்யம் ‘ஐயம் ப்ரஹ்ம’ என்று நமது ஆசார்யாவின் ஸித்தாந்தஸாரம்.

(5) ஜீவப்ரம்ஹ ஸம்பந்தமும், மோக்ஷமும்

இனி ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் அத்யந்தம் வேருனவனா, அல்லது பேதம் அபேத மிரண்டுமுள்ளவனா? இரண்டுமிருந்தால் இரண்டு முண்மையானதா என்பதை ப்ரம்ஹ ஸூத்ரத்தில் சொல்லிய வழியில் சிந்திப்போம். ப்ரஹ்மதாரணய கத்தில் மைத்ரேயீ ப்ரம்ஹணத்தின் ஆரம்பம் முடிவு இவைகளை விமர்சனம் செய்தால் ப்ரம்ஹதா ஸனத்தால் அமிருதத்வம் என்ற மோக்ஷம் ஸித்தி கிறது என்னும் விஷயத்தை நிரூபணம் செய்யக் தூக்கத்தெரிகிறது. ஆனால்,

‘आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’ (बृ. ४-४-५)

என்று ப்ரியங்களை அனுபவிக்கும் போக்தாவான ஜீவனை நிரூபணம் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஆகவே ‘आत्मा दृष्टव्यः’ என்ற வாக்கியத்திற்கு ஜீவனை ஸாக்ஷாத்கரிக்க வேண்டுமென்றுதான் தாத்பர்யம் தோன்றுகிறது என்ற ஒரு ஆக்ஷேபம் வருகிறது. அதற்கு ஸமாதானம் சொல்லுவதற் காக மூன்று மஹரிஷிகளின் அபிப்பிராயங்கள் ப்ரம்ஹ ஸூத்ரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

‘प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्रम्यः’ (ब्र. सू. १-४-२०)

‘उत्कमिष्यत एवंभावदित्यौदलोमिः’ (ब्र. सू. १-४-२१)

‘अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः’ (ब्र. सू. १-४-२२)

ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்திற்கும் பேதமும், அபேதமுமிருக்கிறது. நெருப்பிலிருந்து நெருப்புத் துளிகள் கிளம்புவதுபோல ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து ஜீவர்கள் வருகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுவ தால் ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தின் விகாரம். நெருப்புத் துளிகள் அக்னியாகத் தோன்றுவதால் நெருப்பைக் காட்டிலும் அத்யந்தம் பேத முள்ளவையல்ல. அக்னியோடு அத்யந்தமபேதமுள்ளவையுமல்ல. அப்படியானால் எல்லா துளிகளும் அக்னியாகி விட்டதால் ஒன்றுக்கொன்று பேதமில்லாமல் போய் விட்ட நேரிடும். ஆகையால் அக்னித் தன்மையால்

அபேதமும், அந்தந்த துளிகளின் தன்மையால் பேதமுமுடையவை. அதுபோல ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தின் விகாரம், சைதன்யத்தன்மையால் அபேதமும் ஜீவத்தன்மை ஈச்வரத்தன்மையால் பேதமும் இருக்கிறது. அவச்சேதக பேதத்தால் (अवच्छेदकमेवात्) பேதமும், அபேதமுமிருக்கிறது. ஆகவே,

‘एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं’

ஒன்று தெரிந்தால் எல்லாம் தெரியும் என்ற ப்ரதிக்கொளையை நிர்வாஹம் செய்வது ஜீவப்ரம்ஹத்தின் பேதத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு செய்யவேண்டுமென்று ஆச்மரத்யரின் மதம்.

ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்திற்கும் பேதமும் அபேதமும் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஸமயத்தில் இல்லை. ஜீவனிடம் ஸம்ஸாரபந்தம் ஸத்யமாகவுள்ளது. த்யானாதிகளால் கலக்கமற்று சரீரத்தைவிட்டு கிளம்பி மோக்ஷத்தையடையும்போது அபேதமிருக்கிறது. ஸமுத்ரத்தைவிட வேருண கங்கை முதலிய நதிகளுக்கு தனித்தனியாக நாமமும் ரூபமுமிருக்கிறது. ஸமுத்ரத்தையடையும்போது நாமமும் ரூபமும் போய்விடுகிறது. ஸமுத்ரத்தோடு ஒன்றுபட்டுக்கின்றன என்று,

‘यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥’

(சு. 3-2-6)

என்னும் முண்டகோபநிஷத்து நிருபணம் செய்யிறது. ஸத்யமான பேதமுள்ள ஜீவன் மோக்ஷத்தில் அபேதத்தை அடைகிறான். பாஞ்சராத்தரத்திலும்,

‘आयुक्तेभेद एव स्याज्जीवस्य च परस्य च ।

ततः परं न भेदोऽस्ति भेदहेतोर्भावतः ॥’

என்று பந்தகாலத்தில் பேதமும் முக்தி காலத்தில் அபேதமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று ஔடுலோமியின் மதம்.

காசக்ருத்ஸன்ன மஹரிஷி, ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தின் விகாரமல்ல. ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் வேருண வனுமல்ல. ப்ரம்ஹமே ஜீவன். அவித்யையால் கல்பிதமான பேதமுமுடையவன்.

‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’,
(छा. 6-3-2) ‘सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते’ (पुरुषसूक्तं)

முதலிய வேதங்கள் ப்ரம்ஹமே ஜீவனாயிருப்பதாகச் சொல்லுகின்றன. ஆகையால் மைத்ரேயீ ப்ரம்ஹணத்தில் ஜீவனை ஆரம்பித்து உபதேசம் செய்தது பொருத்தமானது என்று கூறுகிறார்.

முதல் மதத்தில் பேதம், அபேதம் இரண்டும் ஒரே வஸ்துவிலிருந்தாலும் அவச்சேதகம் வேருண படியால் அவ்விரண்டிற்கும் விரோதமில்லை என்று கருத்து. இரண்டாவது மதத்தில் இரண்டும் ஒரே

ஸமயத்தில் இல்லை. வெவ்வேறு ஸமயத்திலிருந்தால் விரோதமில்லை. மூன்றாவது மதத்தின்போது அபேதமே வாஸ்தவமானது. எப்பொழுதுமிருக்கிறது. பேதம் அவித்யையால் கல்பிதம், அதிர்வநீயம். குடத்திலிருக்கும் ஆகாசத்திற்கும், மஹாகாசத்திற்கும் அபேதம் வாஸ்தவம். பேதம், குடம் என்ற உபாதியால் கல்பிக்கப்பட்டது. அதுபோல கொள்ள வேண்டும்.

¹ சிலர் மூன்றாவது ஸூத்ரத்தால், ஜீவனிட

1. केचित्तु 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः' इति सूत्रस्यावस्थितेरिति पदस्य 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्यादिश्रुत्युक्तायां जीवात्मपरमात्मनः स्थितौ स्वारस्यं मन्यमानाः, परिदृश्यमाने शरीरे जीवात्म इव जीवात्मनि परमात्मनः आत्मतयाऽवस्थितेः जीवशब्देन परमात्मविधानमुपपन्नमिति सूत्रार्थं वर्णयन्ति ॥

अत्र विपरीतमपि वक्तुं शक्यं, अस्मिन्नर्थे अवस्थितेरिति पदस्य स्वारस्यं नास्तीति । तदा हि 'स्थितेः' इत्येव सूत्रणीयं, 'य आत्मनि तिष्ठन्' इति सूत्रश्रुत्यनुरोधात्, लाघवाच्च । 'स्थानादिव्यपदेशाच्च' इति अवोपसर्गाभावाच्च । तस्मादिहोपसर्गसत्त्वात् ततोऽन्य एव कश्चिदप्यविवक्षितः परमात्मनः जीवभावेनावस्थानादित्येवंरूपः । 'सर्वं परादात्' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' 'यत्र हि द्वैतमिव भवति' 'यत्नस्य सर्वमात्मैवाभूत्' इति स्वप्रकरण एव भेददर्शननिन्दाद्युपलम्भादिभ्यः अयमेव पारमार्थिकोऽस्य सूत्रस्यार्थः ॥' (न्या. र. पृ. 346-347) इति न्यायरक्षामणिः ॥

அந்தராத்மாவாக ப்ரம்ஹமிருப்பதாக 'य आत्मनि तिष्ठन्' என்று ச்ருதி சொல்லியிருப்பதால் ஜீவசம்நத்தால் ஆரம்பத்தில் பரமாத்மாவை சொல்லுவது பொருத்தமானது என்று சொல்லப்படுகிறது என்று வ்யாக்யானம் செய்கிறார்கள். இங்விதம் தாத்பர்யமானால் அவ என்னும் உபஸர்கமில்லாமலே 'स्थितेरिति काशकृत्स्नः' என்று ஸூத்ரம் செய்வது உசிதம். இதற்கு மூலமான வேதத்தில் 'य आत्मनि तिष्ठन्' என்று உபஸர்கமில்லாமல் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அர்த்தத்தை சொல்லுமிடத்தில் 'स्थानादिव्यपदेशाच्च' (வசூ 1-2-18) என்ற ஸூத்ரத்தில் அவ உபஸர்கமில்லாமலே காண்கிறது. இங்கு உபஸர்கமிருப்பதால் வேறு அர்த்தம் கூறுவதுதான் பொருத்தமானது. பரமாத்மா ஜீவபாவத்தோடு இருப்பது என்பதுதான் உண்மையான ஸூத்ரத்தின் பொருள். மைத்ரேயீ பரம்ஹணத்தில் சர்வத் பராடாது என்று பேத ஞானத்தை நிந்தித்திருப்பதும் இதற்கு சான்றாகும் என்று ஸ்ரீ அப்பய்யதீக்ஷிதர்கள் ந்யாயரக்ஷாமணியில் கூறுகிறார்கள்.

இந்த மூன்று மதங்களுள் முதல் மதத்தில் ப்ரம்ஹத்தின் விகாரம் ஜீவன் என்று சொல்லுவதால் ஞானம் த்யானம் முதலியவைகளால் ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தை அடைந்தால் குடம் முதலியவை மண்ணை அடைந்ததுபோல தன்னுடைய ப்ரகிருதியில் லயத்தை அடைந்ததாக ஆகும். ஆகவே

மோக்ஷம் புருஷார்த்தமாகாது. மேலும் ஸம்ஸார தசையிலேயே, ஜீவனிடம் ப்ரம்ஹத்தின் அபேதமும், பேதமுமிரண்டுமிருக்குமேயானால் மே மாக்ஷ ஸமயத்திலும் பேதமிருந்தால் 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (சு. 3-2-2) என்று ப்ரம்ஹமாக இருக்கிறான் என்பது பொருந்தாது. ப்ரம்ஹத்தின் அபேதமிருப்பதால் பொருந்தும் என்பது சரியல்ல. பந்தமிருக்கும் ஸமயத்திலும் பேதம்பேதமிரண்டும் இருப்பதாகச் சொல்லுவதால் மோக்ஷ ஸமயத்தில் விசேஷம் ஒன்றுமில்லை.

ஞானாதிகளால் மோக்ஷகாலத்தில் பேதமில்லையென்றால் ஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பேதம், அவித்யாகல்பிதம், ஸம்ஸார தசையிலிருப்பதற்கு நேரிடும். அப்படிக்கொள்வது மூன்றாவது மதமே.

‘स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म’

(சு. 6-8-24)

என்ற ச்ருதி வாக்யம் ஜீவனுக்கு ஒருவிதமான விகாரமுமில்லை, ப்ரம்ஹ ரூபமே அவன் என்று சொல்லுகிறது. ஆகவே அவச்சேதக பேதத்தால் பேதம்பேதமிரண்டும் ஸத்யமாக இருக்கிறதென்ற முதல் மதம் பொருத்தமற்றது. ப்ரம்ஹத்தினிடமிருந்து நெருப்புத்துளிகள்போல ஜீவர்கள் கிளம்பி வந்தன வென்று உபாதிகளின் உத்பத்தியைக் கொண்டு சொல்லப்பட்டது.

வாஸ்தவமாகவே ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும்

வேருன் ஜீவன் மோக்ஷ தசையில் ப்ரம்ஹா பேதத்தை அடைகிறான். ஆகவே காலபேதத்தால் பேதமும்பேதமுமிருக்கிறது என்ற இரண்டாவது மதமும் பொருந்தாது. குடமும் வஸ்திரமும் ஒன்றுக்கொன்று வாஸ்தவத்தில் வேருனவை. அவை பிரண்டும் ஒரு ஸமயமும் ஒன்றுவதில்லை. இது விபரம்—

‘परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थ इतीर्यते ।

मिथ्यैतदन्यद्द्रव्यं हि नैति तद्द्रव्यतां यतः ॥’

என்ற விஷ்ணுபுராண வாக்யம் ஒரு த்ரவ்யம் மற்றொரு த்ரவ்யமாக ஆகாதபடியால் முன்பு வெவ்வேறுக இருந்த ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்திற்கும் அபேதம் என்னும் ஸம்பந்தம் வருகிறது என்பது பொய், (சரியல்ல) என்று ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுகிறது.

ஸமுத்திரத்திற்கு வேருன் நதிகள் ஸமுத்திரத் தோடு ஒன்றுவதுபோல ஞானியான ஜீவன் நாம ரூபங்களிலிருந்து விடுபட்டு ப்ரம்ஹத்தை அடைகிறான் என்று வேதத்தில் கூறியிருப்பதால் வேருன் ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தோடு ஒன்றாகலாமென்று கூறுவதும் சரியல்ல. ‘यथा नद्यः’ என்ற வாக்யத்தில் நதி என்ற பதத்திற்கு ப்ரவாஹமாக ஓடும் ஸந்நிவேசம் (संज्ञानं) என்று பொருள்கொண்டால் அது ஸமுத்ர ஸம்பந்தத்தால் நாசத்தை அடைவதால் ஒன்றாக ஆகிறது என்பது பொருத்தமற்றது. ஓடும் ஜலங்

களின் பரமானுக்கள் என்று பொருள்கொண்டால் அவைகள் ஸமுத்ரத்தோடு கலந்த ஸமயத்திலும் ஸமுத்திர ஜல பரமானுக்களுக்கு வேருக்கவே இருக்கின்றன. அவைகளுடன் ஒன்றாவதில்லை. ஆகையால் ஸமுத்திரத்தை அடைந்தால் நதிகளுக்கு கங்கை முதலிய நாமமும், உருவமும் போய்விடுவது போல, பரமாத்மாவை அடைந்தால் ஜீவனுக்கு நாமமும் ரூபமும் போய்விடுகிறது என்பதே அந்தச் சூத்திர வாக்யத்தின் பொருளாகக்கொள்ளவேண்டும்.

ஜீவன் ப்ரம்ஹத்தைக்காட்டிலும் பரமார்த்தமாகவே வேருனவன் என்று கொண்டால், ப்ரம்ஹம் இரண்டாவது வஸ்து இல்லாதது. எல்லாம் ப்ரம்ஹமே. அதைத்தவிர வேறு பார்ப்பவனான ஜீவனில்லை.

‘एकमेवाद्वितीयम्’ (छा. 6-2-2) ‘ब्रह्मवेदं सर्वं’
‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ (बृ. 4-9-23) ‘नान्यदतोऽस्ति द्रष्टु’ (बृ. 4-6-21)

முதலிய வாக்யங்களின் விரோதமேற்படும். மேலும் ப்ரம்ஹத்தைவிட வேருக ஜீவனைத் தெரிந்துகொள்பவன் பசுபோல அஞ்ஞானி.

‘अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः’
(बृ. 3-8-10)

பேத ஞானமுள்ளவன் ஜனன மரண ப்ரவாஹத்திலேயேயிருப்பான்.

‘मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति’ (बृ. 6-2-19)

என்று பேத ஞானியை நிந்தனை செய்யும் வாக்யங்களும் பல காணப்படுகின்றன. ஆகையால் பேதம் பரமார்த்தமானதல்ல. ஆகவே இரண்டாவது மதமும் பொருத்தமற்றது.

ஜீவன் பரமார்த்தமாக ப்ரம்ஹமே. பேதம் அவித்யையால் கல்பிக்கப்பட்டது. ஒரு ஸூர்யன் பல ஜலங்களில் வெவ்வேறு ஸூர்யனாகத் தோன்றுவதுபோல் ஒரே ப்ரம்ஹம் பல உபாதிகளில் வெவ்வேறுகத் தோன்றுகிறது. ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தமானது பேதம். அபேதம் நம் அறிவிற்கு கோசரமில்லை. அதனறிவே மோக்ஷ ஸாதனம்.

‘तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः’ (ईशा. 9)
‘तदात्मानमेवावेदं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत्’
(बृ. 3-8-10)

என்ற வாக்யங்கள் அபேத ஞானமே மோக்ஷ ஸாதனமென்று கூறுகின்றன. ப்ரமாணமான வேதங்கள் ப்ரயோஜன மற்றதாயுள்ள நாம் அறிந்ததையே உபதேசிக்க ப்ரவ்ருத்திக்கவில்லை. ஆகவே, ப்ரத்யக்ஷ ஸித்தமான அவித்யகமான (கல்பிதமான) பேதத்தை அனுவாதம் செய்து புருஷார்த்தத்தைக் கொடுக்கும் அபேதத்தைத் தாத்தர்யத்தோடு வேதங்கள் நிரூபணம் செய்கின்றன. அந்தர்யாமி ப்ரம்ஹணத்தில் ‘यो विज्ञाने

‘திருந்’ என்று ஜீவனை வேருக அந்தர்யாமிக்கு அதீனமாக சொல்லி முடிவில் ‘நான்யஸ்தோஸித் த்ஷா’ என்று ஜீவனிடம் பேதத்தை நிஷேதம் செய்து அபேதத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆகவே அபேதம் பாரமார்த்திகம். பேதம் அவித்யா கல்பிதம். பந்த காலத்தில் வாஸ்தவாபேதத்தோடு கல்பிதபேதமு மிருக்கிறது. ஞானம் வந்த பிறகு கல்பிதபேத மில்லை. காலுஷ்யம் ஒன்றுமில்லை என்ற வ்யவஸ்தை சரியானது என்ற மூன்றுவது மதமே வேதங்களையும், அதைத்தழுவின ஸ்மிருதிகளையும் ஸரித்திருப்பதால் எரித்தாந்தமதமாகும்.

இவ்விதமாகவே விஷ்ணுபுராணம் பேதாபேதங்களின் வ்யவஸ்தையைச் செய்திருக்கிறது.

‘तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि तत् ।
विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतिनोऽत्ययदर्शिनः ॥
सितनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नभः ।
आन्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकस्सन् पृथक् पृथक् ॥

एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित् तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् ।
सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेव आत्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् ॥

इतीरितस्तेन स राजवर्षस्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः ।
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ।
आत्मनो ब्रह्मणो भेदसन्तं कः करिष्यति ॥’

என்ற விஷ்ணுபுராண வாக்யங்கள் ஸ்வாரஸ்யத் துடன் பேதம் ஆவிந்யகம், அபேதமே பாரமார்த்திகம் என்று கூறுகின்றன. மூன்றுவது அத்யாயத்தில்,

‘उभयव्यपदेशाच्चहिकुण्डलवत्’ (ब्र. सू. ३-२-२७)

‘प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात्’ (ब्र. सू. ३-२-२८)

என்னும் ஸூத்ரங்களால் ஜீவனுக்கு ப்ரம்ஹத் தோடு பேதாபேத நிருபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பாம்பு ஒன்று அது சுருண்டு குண்டலமாயுமிருக்கிறது. நீண்டு (आभोग) விஸ்தாரமாயுமிருக்கிறது. குண்டலமும் ஆபோகமும் பேதமுள்ளவை.

‘यथाऽहिरित्यभेदः, कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनीति तु भेदः, एवमिहापि’

என்று பாஷ்யம். ஆகவே பேதத்திற்கு விஷயம் வேறு, அபேதத்திற்கு விஷயம் வேறு. ஆகையால் பேதத்திற்கும், அபேதத்திற்கும் விரோதமில்லை யென்பது முதல் ஸூத்ரத்தின் கருத்து.

ஸூர்யன் என்னும் ந்ரவ்யத்தின் குணம் ப்ரகாசம். இரண்டும் எப்பொழுதும் சேர்ந்தே ப்ரகாசிக்கின்றன. ஆகையால் ஸூர்யனும் அதன் ப்ரகாசமும் பரஸ்பரம் பேதமும் அபேதமும் உடையவை. அதுபோல ஆகம்ப்ரமாணத்தால் ஜீவனும் ப்ரம்ஹமும் பேதாபேத முடையதாகத் தெரிவதால் பரஸ்பரம் பேதமும் அபேதமுமிருக்

கிறது. விஷய பேதமில்லாமலே இரண்டையும் ஒத்துக்கொள்ளலாமென்பது இரண்டாவது ஸூத்ரத்தின் கருத்து.

முதல் மதம் பொருந்தாது. விஷயபேதத்தால் பேதத்தையும் அபேதத்தையும் ஒத்துக்கொள்வது பேதாபேத வாதமல்ல. ஏனெனில் அத்யந்தம் பேதத்தை ஒத்துக்கொள்பவர்களும் பாம்பு ஒன்று, குண்டலம் என்பதும், ஆபோகம் என்பதும் வேறு என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே ஒரு வஸ்துவிற்கு பாம்பு என்னும் ஆகாரத்தாலபேதமும், குண்டலம் ஆபோகம் முதலிய ஆகாரத்தால் பேதமும் சொல்ல வேண்டும். அந்த ஆகாரங்கள் வஸ்துவைக் காட்டிலும் வேறில்லையென்றால் விஷயபேதம் என்பதற்கு ஒருவித அர்த்தமுமில்லை. ஆகவே ஆகாரங்கள் வஸ்துவைவிட வேருனவைகள் என்று கொள்ளவேண்டும். ஆகாரங்கள் (அஹித்வ், குण्डलत्वं) வேருனதாலும் ஒன்றுனதாலும் அவைகளைவிட வேருன வஸ்து ஒன்றுகவும் வேருகவுமிருக்கிறது என்பது பொருந்தாது. ஒரு வஸ்துவிற்கு வெவ்வேருன இரண்டு ஆகாரங்கள் (அஹித்வ், குण्डलत्वं) இருக்கின்றன என்று கொள்வதே உசிதமானது. அவ்வித ஆகாரங்களால் வஸ்துவிற்கே பேதமும் அபேதமுமிருக்கிறது என்பது பொருத்தமற்றது.

இரண்டாவது படிமும் பொருந்தாது. ஸூத்ரமும் அதன் ப்ரகாச குணமும் சேர்ந்தே எப்பொழுதும் அனுபவிக்கப்படுவதால் இவ்விரண்டிற்கும்

பேதம் அபேதம் இரண்டும் வாஸ்தவமென்பது பொருத்தமற்றது. பேதம் என்பதும், அபேதம் என்பதும் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தமானவை. விருத்தமானாலும் எப்பொழுதும் சேர்ந்து தோன்றுவதால் விரோதமற்றது என்று ஒத்துக்கொண்டால் உலகில் ஓரிடத்திலும் விரோதமே இருக்கவேண்டிய தவச்சயமில்லை. சரீரத்தில் ஆத்ம புத்தி எப்பொழுது மிருப்பதால் தேஹாத்மபாவமும் ஸ்வாபாவிகம் (பாரமார்த்திகம்) என்று சொல்ல நேரிடும். ஆகையால் ப்ரம்ஹத்தின் அபேதமே பாரமார்த்திகம். பேதம் அனித்யா (உபாதி) கல்பிதம் என்று

1. 'यस्य मतं वस्तुनोऽहित्वेनाभेदः, कुण्डलत्वेन भेद इति, स एवं ब्रह्मणः प्रत्ययो जायते किमहित्वकुण्डलत्वे वस्तुनो भिन्ने, उताभिन्ने इति । यदि भिन्ने, अहित्वकुण्डलत्वे भिन्ने इति वक्तव्यं, न तु वस्तुनस्ताभ्यां भेदाभेदौ । न ह्यन्यभेदाभेदाभ्यामन्यद्विभक्तमभिन्नं वा भवितुमर्हति, अतिप्रसङ्गात् । अथ वस्तुनो न भिद्येते अहित्वकुण्डलत्वे, तथा सति को भेदाभेदयोर्विषयभेदः तयोर्वस्तुनोऽन्यत्वेनाभेदात् ॥

न चैकविषयत्वेऽपि सदानुभूयमानत्वाद्भेदाभेदयोरविरोधः, स्वरूप-
विरुद्धयोरप्यविरोधे क नाम विरोधो व्यतिष्ठेत् । न च सदानुभूयमानं
विचारासहं भाविकं भवितुमर्हति, देहात्मभावस्यापि सर्वदानुभूयमानस्य
भाविकत्वप्रसङ्गात् । प्रपञ्चितं चैतदस्माभिः प्रथमसूत्रे इति नेह
प्रपञ्चितम् । तस्मादनाविद्याविक्रीडितमेवैकस्यात्मनो जीवभावभेदो न
भाविकः ।' (N. S. सू. भा. पृ. 722-723) इति आमती ॥

கொள்ளுவதே உசிதமானது. இந்த விபரத்தை
'पूर्ववदा' (ந. சூ. 3-2-29) என்ற ஸூத்திரத்தில்
நிரூபணம் செய்கிறார்.

नान्योऽतोऽसि दृष्टा என்று ஸ்பஷ்டமாக
ப்ரம்ஹத்தைவிட வேறான த்ரஷ்டா இல்லை என்று
பேதம் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகாசம், ஆகாசத்திலுள்ள ஸூர்யன்
முதலியவை ஒன்றையினும் குடம், ஜலம் முதலிய
உபாதியால் வெவ்வேறுகத் தோன்றுவதுபோல்
ஒரே ப்ரம்ஹம் பல உபாதிகளால் வெவ்வேறுகத்
தோன்றுகிறது. அபேதமே பாரமார்த்திகம். பேதம்
கல்பிதம். வேதாந்தங்கள் அடிக்கடி பலவிதமாக
ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்திற்கும் அபேதத்தையே
தாற்பர்யத்தோடு நிரூபணம் செய்கின்றன. तत्त्वमसि
என்று 9 தடவைகள் உபதேசம் செய்யப்பட்டு
இருக்கிறது.

'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतिरित्यनुशासनम्' (வூ. 8-4-19)

என்று ஜீவனே ப்ரம்ஹம் என்பது எல்லா உபநிஷத்
துக்களின் உபதேசம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.
பேதம் அவித்யாகல்பிதமானதால் ப்ரம்ஹஞானம்
தால் அவித்யை அழிந்தால் ப்ரம்ஹமாக ஆகி
விடுகிறான்.

'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (சூ. 3-2-9)

என்றும், ப்ரம்ஹமாக இருந்துகொண்டே ப்ரம்ஹ
மாக ஆகிறான்,

'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (வூ. 6-8-6)

என்றும், சொல்லும் வேதங்களும் அபேதம் ஸத்யம்,
பேதம் கல்பிதம், (அநிர்வசனீயம்) என்பதை
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இந்த விபரங்கள்,

'प्रतिषेधाच्च' (ந. சூ. 3-2-30) 'प्रकाशादिवचा-
वैशेष्यम् प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्' (ந. சூ. 3-2-24) 'अतो-
ऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्' (ந. சூ. 3-2-26)

என்ற ஸூத்ரங்களில் நிரூபணம் செய்யப்பட்டிருக்
கின்றன. மேலும்,

'सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन' (ந. சூ. 1-3-82) पत्यादि-
शब्देभ्यः (ந. சூ. 1-3-83)

என்ற ஸூத்ரங்களில்,

'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु'

என்ற வாக்யத்தால் ஜீவனை அனுவாதம் செய்து,

'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः न साधुना कर्मणा भूयान्'

नो एवासाधुना कनीयान् (வூ. 6-8-22)

என்ற வாக்யத்தால் ஸம்ஸார பந்தமில்லாத ப்ரம்ஹ
மாக உபதேசம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, என்று

பாதராயண மஹரிஷி நிர்ணயம் செய்திருக்கிறார்.

மேலும்,

‘सन्दादेव प्रमितः’ (१-३-२४) என்ற

ஸூத்திரத்தில் ஜீவப்ரம்ஹாபேதம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‘अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः । एतद्वै तत् ॥’

என்ற கடோபநிஷத்தின் (4-13) மந்திரம் ‘तत्त्वमसि’ என்ற வாக்யம் போலவே ஜீவனை ப்ரம்ஹமென்று உபதேசிக்கிறது. அவரவர்களுடைய கட்டைவிரல் அளவுதான் அவரவர்களின் ஹ்ருதயமிருக்கிறது. அதிலிருப்பதால் ஜீவன் அங்குஷ்டபரிமாணன் (அங்குஸ்திரம்) என்று சொல்லப்படுகிறான். மஹா பாரதத்திலும்,

‘अथ सत्यवतः कायात्पाशवद्धं वशङ्गतम् ।

अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चर्क्य यमो वलात् ॥’

என்றசீலோகம் ஜீவனை அங்குஷ்டமாத்ர பதத்தால் குறிப்பிடுகிறது.

1. ‘योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु संसारी लक्ष्यते, स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः’ (N. S. ब्र. सू. भा. पृ. ३६९) इति भाष्यम् ॥

பு கை யி ல் லா த சு த்த மான ஜ்யோதிஸ் பேர்லுள்ள ஜீவன் எல்லாவற்றிற்கும் நியந்தாவான் ப்ரம்ஹமே. அவனை மூன்று காலத்திலுமுள்ளவன் என்பது மேலே கூறிய கடோபநிஷத்து மந்திரத்தின் பொருள். இதற்கு மேல்பாகத்திலுள்ள,

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्सुजादिवेपीकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्र-

ममृतमिति ॥’ (कठ. ६-१७)

என்ற மந்திரம் எல்லாருடைய ஹ்ருதயத்திலும் அங்குஷ்டபரிமாணமுள்ள ஜீவனிருக்கிறான். அவன் ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம சரீரங்களோடு கலந்திருப்பதால் அவனை தன்னுடைய ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம சரீரங்களிடமிருந்து பிரித்து எடுத்துத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அவ்விதம் பிரித்தெடுத்த ஜீவனை சுத்தமான ப்ரம்ஹமென்று அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று நிரூபணம் செய்கிறது. அந்த அர்த்தத்தையே மேலே கூறிய மந்திரமும் சொல்லுகிறது. ‘अंगुष्ठमात्रः पुरुषः’ என்ற பதங்களால் ஜீவன் அனுவாதம் செய்யப்படுகிறான். ज्योतिरिवाधूमकः என்பதினால் சரீரங்களிலிருந்து பிரித்தறிவு (विवेचन) கூறப்படுகிறது. ईशानो भूतमव्यस्य என்பதினால் பரமேச்வரத்தன்மை விதிக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்திற்குமைக்காய் சொல்லிய பிறகு, ஜீவன் அப்பஞானமுள்ளவன், சுச்வரன் எல்லாமறிந்தவன், ஸர்வசகீதி வாய்ந்தவன்.

இவ்விதம் விருத்தமான தர்மங்கள் ஒரிடத்திலிருக்க முடியாதபடியால் ஐக் யம் பொருந்தாது என்ற ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது. அதற்காக அல்ப ஜ்ஞத்வம், ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலிய தர்மங்கள் வெவ்வேறிடத்திலிருக்கின்றனவென்று நினைப்பவர்கள் ஸம்ஸார பந்தத்தை விடுவதில்லை,

‘यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।

एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति ॥’ (கட. 8-28)
என்று சொல்லி, ஜீவனையும் ஈச்வரனையும் சோதனை செய்தால் சுத்தமான ஜீவனுக்கு சுத்த ப்ரம்ஹ பாவம் பொருத்தமானது என்பதை சுத்தமான ஜலத்தில் சுத்த ஜலத்தை விட்டால் சுத்தமாகவே யிருப்பதுபோல, ஞானியின் ஆத்மா இருக்கும்,

‘यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥’ (கட. 8-29)

என்று, ஐக் யத் தை நிரூபணம் செய்துவிட்டு, உபநிஷத்தின் கடைசியில் சரீரங்களிலிருந்து பிரித்தறிந்த சுத்தமான ஜீவனை ப்ரம்ஹம் என்று ஸாரார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ¹

1. ‘अंगुष्ठमन्त्रेण जीवब्रह्मैक्यप्रतिपादनानन्तरं विरुद्धवर्मवतोस्तयोः कथमेक्यं संभवतीत्याशङ्क्याः; ‘यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति’ इति मन्त्रेण जीवे ब्रह्मणि च पृथक् व्यस्थिताः धर्माः अभेदविरोधिनः सन्तीति

அங்குஷ்டமாத்ரன் என்ற ஜீவன் இஷான் என்ற பதத்தால் சொல்லப்படுவதால் ப்ரம்ஹமே என்பது ‘शब्दादेव प्रमितः’ (ந. சூ. 1-3-28) என்ற ஸூத்ரத்தின் பொருள். இந்த விபரம் அந்த ஸூத்ரத்தின் பாஷ்யத்தில் காணப்படுகிறது. ¹

மேலும் நான்காவது அத்யாயத்தில் ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரம் வரையில் ச்ரவணாதிகளை ஆவிருத்தி செய்துகொண்டே இருக்கவேண்டும் என்று நிரூபணம் செய்தவுடன் ‘ப்ரம்ஹம் நான்’ என்று ஸாக்ஷாத்காரம் வருகிறதா, என்னுடையது என்று வருகிறதா என்ற ஸந்தேஹத்தை நிவிருத்தி செய்ய

पश्यतस्सयैव पृथग्धर्मवत्तया संसार एवानुवर्तते इति दोषमुक्त्वा ‘यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिकं तादृगेव भवति । एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥’ इति मन्त्रेण शुद्धयोरेवैक्यमिति तयोरेक्यमुपपादयामास ।’ (न्या. र. पृ. 305) इति न्यायरक्षामणिः ॥

1. ‘यद्यप्युक्तं परिमाणोपदेशात् स्पृतेष्व संसारेवायमंगुष्ठमात्रः प्रत्येतस्य इति । तत्प्रत्युच्यते । ‘स आत्मा तत्त्वमसि’ इत्यादिवत् संसारिण एव सतः अंगुष्ठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिदमुपदिश्यते इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, क्वचित्परमात्मस्वरूपनिरूपणपरा; क्वचिद्विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते, नांगुष्ठमात्रत्वं कस्य चित् ॥’ (N. S. ब. सू. भा. पृ. 316-317) इति भाष्यम् ॥

‘आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च’ (ब्र. सू. ४-१-३)
என்ற ஸூத்ரத்தில் அஹ் ப்ராஹ்மி என்று ஸாஷாத்த்
காரம் வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘तत्त्वमसि’ முதலிய வாக்யங்கள் ஜீவப்ரம்ஹா
பேதத்தை போதிக்கமுடியாது. அபேதம், நான்
ப்ரம்ஹமில்லை என்ற ப்ரத்யக்ஷத்திற்கு விருத்தமா
யிருக்கிறது. ஆகையால் ஸாலக்ராமத்தை விஷ்ணு
வாக த்யானம் செய்வதுபோல ஜீவனை ப்ரம்ஹமாக
உபாஸனமே அந்த வாக்யங்களால் போதிக்கப்
படுகிறது என்ற ஆக்ஷேபத்திற்கு ஸமாதானமாக
அந்த ஸூத்ரம் ப்ரவிருத்திக்கிறது. உபாஸனையை
விதிக்கும் வாக்யங்கள் ஒரு தடவைதான்
அபேதத்தை சொல்லுகின்றன.

‘मनो ब्रह्मेयुपासीत’ छा. (३-१८-१), ‘आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’
(छा ३-१९-१)

என்று வாக்யங்கள் காணப்படுகின்றன. ஜாபால்
ச்ருதியில் ப்ரம்ஹத்தைச் சொல்லும்பொழுது,

‘त्वं वा अहमसि भगवो देवते, अहं वै त्वमसि देवते’
என்று, ‘ஹே ப்ரம்ஹமே, நான் உன் ஸ்வரூபமா
இருக்கிறேன், நீ என் ஸ்வரூபமாயிருக்கிறாய்’
என்று மிகவும் த்ருடமாக ஐக்யம் சொல்லப்பட்டிரு
க்கிறது. ‘तत्त्वमसि’ என்ற உபதேசம் 9 தடவைகள்
ஐக்யத்தைக் கூறுகின்றன. ஆத்மா என்ற பதம்
ப்ரத்யக்ஷாத்மாவை ரூப சக்தியால் போதிக்கிறது.
ஆத்ம சப்தத்தால் ப்ரம்ஹத்தை பல வாக்யங்கள்
தாதுப்பயத்தோடு போதிக்கின்றன.

‘अहं ब्रह्मासि’ (ब्र. ३-४-१०) ‘एष त आत्मा-
न्तर्याम्यमृतः’ (ब्र. ५-७-३) ‘एष त आत्मा सर्वान्तरः’
(५-५-१) ‘तत्सत्यं स आत्मा ।’ (छा. ६-८-६)

இவ்விதம் அஹ் ப்ராஹ்மி என்ற ஸாஷாத்த் காரம் வரும்
வரையில்தான் ஸம்ஸாரபந்தம். ஸாஷாத்த்
காரம் வந்த பிறகு ஒருவித வ்யவஹாரமும் இல்லை.

‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्कैन कं पश्येत् ।’ (ब्र. ६-५-१५)

அத்வைத் ஸாஷாத்த் காரமே சாஸ்த்ரத்ருஷ்டி.
என்று சொல்லப்படுகிறது. தேவலோகம் சென்று
இந்திரனிடம் சிஷ்யனாக உபதேசம் கேட்கவந்த
ப்ரதர்தனன் என்ற அரசனைப் பார்த்து இந்திரன்
‘मामुपास्व’ என்னை அறிந்து கொள் என்று
உபதேசித்தான். அங்கு ‘माम्’ என்ற பதத்தால்
இந்திர ஜீவனை குறிப்பிடவில்லை. சாஸ்திரத்தால்
இந்திரன் தன்னை ப்ரம்ஹம் என்று ப்ரத்யக்ஷமாக
அறிந்தபடியால், அந்தத்ருஷ்டியால் ப்ரம்ஹ
மாகவே எண்ணி உபதேசம் செய்தான். இவ்விதம்
வேதத்திலும் வாமதேவ மஹரிஷிக்கு கர்பத்திலிருக்
கும்பொழுதே ப்ரம்ஹ ஸாஷாத்த் காரம் வந்தபடியால்
ப்ரம்ஹாத்மபாவம் வந்த நிலையில் ‘अहं
मनुभवं सूर्यश्च’ நானே எல்லாமாயிருந்தேன் என்று
அவர் அறிந்ததாக நிருபணம் செய்யப்படுகிறது.
இந்த விபரம்

‘शाखदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्’ (ब्र. सू. १-१-३०)
என்ற ஸூத்ரத்தில் கூறப்படுகிறது.

இதுவரையில் ஜீவனுக்கும் ப்ரம்ஹத்துக்கும் ஐக்யம் சாஸ்திரங்களில் விசதமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சிந்தித்தோம். இனி முக்தியைச் சிந்திப்போம் :—

ஆத்மஸாக்ஷாத்காரமே முக்தி ஸாதனம் என்று சொன்னோம். அதை அடைய குரு வினிதம் வேதாந்த வாக்யார்த்த விசாரம் செய்து அதில் வரும் ஸந்தேஹங்களை நிவிருத்தி செய்ய யுக்திகளையும் உபயோகப்படுத்தி விபரீத பாவனை வெகு நாளாக இருந்துவருவதால் அதை நீக்க த்யானம் செய்யவேண்டும். இவைகளை ஆவிருத்தி செய்து கொண்டேயிருக்கவேண்டும். ஸாக்ஷாத்காரம் வருவதற்கு ப்ரதிபந்தகமான கர்மாக்களில்லாத வரையில் ச்ரவணம் மனனம் முதலிய ஸாதனங்களை அனுஷ்டிக்கும் ஜன்மத்திலேயே ஸாக்ஷாத்காரம் வந்து விடும். ப்ரதிபந்தகமிருந்தால் அதன் பலனை அனுபவித்து அது நாசமடைந்த பிறகு வேறு ஜன்மத்தில்தான் வரும். இந்தக்கருத்தை

‘ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्’ (அ. ஸ. 3-8-42)

என்ற ஸூத்ரத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

‘अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परं गतिम्’ (அ. மீ. 6-84)

என்ற ஸ்மிருதி வாக்யமும் இதற்கு ப்ரமாணமாகும்.

ஸாக்ஷாத்காரம் வந்தால் உடனேயே அந்நானம் போய்விடும். ஒரு வித தாமதமுமிராது வெளிச்சம் வந்தவுடனேயே இருட்டு அகன்று

விடுகிறது. தாமதமில்லாதுதான் அது வரணம் நீங்கிப்போகும். ஆதலால் ஸ்வரணம் போகாமல்தான் பரிபூர்ணனந்தம் ப்ரகாசத்திலிருந்து அவ்வித்யா நிவிருத்தமாய்த் திரித வேறு களங்களில் வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. அவ்விதம் நிவிருத்தியென்பது ப்ரமாணத்தான ஆத்மஸ்வரூபமே. பரிபூர்ணமான ஆனந்தமாக இருப்பது என்ற முக்தி எதித்திக்கிறது. ஸாக்ஷாத்காரம் வரவேண்டி ஸாதனங்களை அனுஷ்டித்து வரும்பொழுது ப்ராரப்த கர்ம ப்ரதிபந்தமிருந்தால் அதன் பலனை அனுபவித்த பிறகு ஜன்மாந்தரத்தில் ஸாக்ஷாத்காரம் வரும். அது போல, ஸாக்ஷாத்காரம் வந்தபிறகு முக்தி வருவதற்கு ப்ராரப்த கர்மம் தடங்கலாயிருக்காது. ப்ராரப்தகர்ம பலனை அனுபவித்துக்கொண்டே முக்தியை பரிபூர்ணனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். அவ்விதமாக ப்ரம்ஹவித்துக்களின் அனுபவமிருக்கிறது. அவ்விதம் ப்ரம்ஹவித்துக்கள் அனுபவிப்பதாக வாஸிஷ்டம் முதலிய ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன.

‘परव्यसनिनी नारी व्यप्रापि गृहकर्मणि ।

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यन्तः बहिर्यवहरन्पि ॥’

இந்த விபரம்

‘एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः’

(ब्र. सू. ३-४-५२)

என்ற ஸூத்ரத்தில் கூறப்படுகிறது. ப்ராரப்த கர்மாவின் ப்ரதிபந்தமில்லாதபோனால் ஸாக்ஷாத் கார ஸாதனங்கள் ஸாக்ஷாத்காரத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன என்கிற நியமம் முந்திய

‘ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनात्’ (ब्र. सू. ३-४-५१)

என்னும் ஸூத்ரத்தில் கூறப்பட்டது. அதுபோல ஸாக்ஷாத்காரத்தால் முக்தியென்னும் பலன் வரும் விஷயத்தில் ப்ராரப்த கர்ம ப்ரதிபந்தம் இல்லாத போனால் என்ற நியமம் இல்லை. ஏனெனில் ஞானம் வந்தவுடனேயே முக்தியிருப்பதாக ப்ரம்ஹணீத்துக் களின் அனுபவமிருக்கிறது என்று அந்த ஸூத்ரத் தின் பொருள் என்று ஸ்ரீ ப்ரம்ஹாநந்த ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள் கூறுகிறார்கள்.¹

ஸாக்ஷாத்காரம் வந்தவனுக்கு ஞானத்தால் ப்ராரப்த கர்மாவைத்தவிற வேறு ஸஞ்சித

1. ‘यथा विद्यायां नियमः उक्तः, तथा मुक्तौ तत्फले न नियमः । विद्योदये सति अविद्यानिवृत्तिपरमानन्दरूपमुक्तेः अवस्थाया अवस्थानस्य अवधृतेः विदुषामानुभविकात् । तथा च प्रारब्धकर्म मुञ्जानेनैव मुक्तेरनुभूयमानत्वात्, न तत्र तस्य प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते । अपि तु अनुभूयमानयोगसाधनस्याविद्याकार्यस्य निवृत्तिं प्रति तादृशं प्रारब्धकर्मणः प्रतिबन्धकत्वमिति वक्ष्यते ।’ इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

கர்மாக்கள் நாசமடைகின்றன. அப்பொழுது செய்யப்படும் கர்மங்களாலுண்டாகும் தர்மா தர்மங்களும் ஒட்டுவதில்லை. இவ்விதம் அவித்யா லேசத்தால் ப்ராரப்த கர்மபலனை அனுபவிப்பதால் அந்த கர்மா முடிந்து சரீரம் விழுந்த பிறகு விதேஹ கைவல்யமடைகின்றான். ஞானியின் ப்ராணன்கள் லயத்தை அடைகின்றன. உத்க்ராந்தியோ கமனமோ கிடையாது.

‘न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति’ (बृ. ६-४-६)

‘अतैव समवनीयन्ते’ (बृ. ५-२-११)

என்று வேதம் கூறுகிறது. நிர்குணமான ப்ரம்ஹ ஸாக்ஷாத்காரமுள்ள வித்வானுக்கு கமனம் (nati) கிடையாது என்பது,

‘गतेरर्थवच्चमुमयथाऽन्यथा हि विरोधः’ (ब्र. सू. ३-३-२९)

என்ற ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எவ் வன்ற பதத்திற்கு நிவிருத்தி என்ற பொருள் உண்டு. ‘अशक्यां भूमः’ என்ற லௌகிக ப்ரயோகம் கொசு நிவிருத்திக்காக புகைபோடுகிறோம் என்ற பொருளை விளக்குகிறது. வ்யாகரண சாஸ்திரத்தில் ‘अशक्यं न’ என்ற வார்த்திகத்தில் யோஜன நிவிருத்தியை போதிக்கும் பதம் என்பதே ‘अशक्यः’ என்ற பதத்தின் பொருள். அதுபோல, இந்த ஸூத்திரத்திலும் கொள்ளவேண்டும். அகரீஸ நிர்குண ப்ரம்ஹ ஞானிக்கு கமன நிவிருத்தி கொள்ளவேண்டும், இவ்வரீஸிக்கு

‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ‘अत्रैव समवनीयन्ते’

என்ற ச்ருதிக்கும், ப்ரம்ஹமாக ஆவது வேறு தேசத்திற்கு செல்லாமலேயே ஸித்தமானதால் கமனம் உபயோகமில்லை என்ற யுக்திக்கும் விரோதம் வரும், என்று அந்த ஸூத்திரத்திற்கு ஸ்ரீ ப்ரம்ஹாநந்தஸர்வதி ஸ்வாமிகள் வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள்.¹

சரீரம் விழுந்த பிறகு ஸ்வஸ்வரூபத்தோடிருக்கிறான். புதிதாக ஒரு தர்மமும் வருவதில்லை.

‘अस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ (छा. ८-१२-३)

என்ற ச்ருதி சரீராபிமானத்தைவிட்ட சுத்தமான ஜீவன் ஸ்வஸ்வரூபத்தோடிருப்பதாக கூறுகிறது. ஆனால் வித்யையால் அவித்யை நாசமடைந்ததால் காலுஷ்யமொன்றுமில்லை. இங்கு ஜ்யோதி என்பதால் ஆத்மா சொல்லப்படுகிறது. சரீரத்தைவிட்டு பிரித்து ஸாக்ஷாத் காரமடைந்து என்பது ‘शरीरात्समुत्थाय’ என்பதின் பொருள்.

‘परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’

1. ‘निर्गुणस्य देवयानगतेः अर्थवत्त्वं-निवृत्तिमत्त्वं-हि यस्मात् अन्यथा निर्गुणस्य गतिमत्त्वे, उभयथा श्रुतियुक्तिभ्यां विरोधः। ‘ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति’ ‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव समवनीयन्ते’ इत्यादिश्रुतिभ्यः, अज्ञाननिवृत्तौ ज्ञानस्य निरपेक्षत्वमिति युक्तेः’ (वे. सू. सु. पृ. 175) इति वेदान्तसूत्रमुक्तावलिः ॥

பாஜ்யோதியை அடைகிறான். அதாவது ஸ்வஸ்வ ரூபத்தோடு அபிவ்யக்தியடைகிறான் என்பது பொருள்.¹ ‘मुखं व्यादाय स्वपिति’ என்று வழக்கிருக்கிறது. தூங்கும்பொழுது வாய் திறந்திருக்கிறது. வாய் திறந்த பிறகு தூக்கம் வருவதில்லை. ஒரே காலத்திலிரண்டுமிருந்தாலும், திறப்பதற்கு பிறகு தூக்கம் என்னும் அர்த்தத்தில் தாத்தர்யமில்லை யானாலும் ‘व्यादाय’ என்று क्वा ப்ரத்யயத்தை உபயோகப்படுத்துவதுபோல, இவ்விடம் ஸம்பத்திக் குப் பிறகு என்ற அர்த்தத்தில் தாத்தர்யமில்லை.

அவ்விதம் முக்தியடைந்தவன், யோக சாஸ்திரத்தில் கூறுவதுபோல ப்ரம்ஹத்தைக் காட்டிலும் வேரூயிருப்பதில்லை. ப்ரம்ஹமாகவே இருக்கிறான். ‘स उत्तमः पुरुषः’ என்று பலனைச் சொல்லிய வாக்யத்தில் அவனை உத்தம புருஷனான ப்ரம்ஹமாகக் கூறியிருக்கிறது. இந்த விபரம்

‘अविभागेन दृष्टत्वात्’ (ब्र. सू. ४-४-४)

என்ற ஸூத்ரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

1. एककालमोरपि मुखविदारणत्वापयोः क्वाप्रत्ययवदयमप्य- विवक्षितपूर्वकालभावः, न तद्वत् ज्योतिःस्वरूपशब्दयोर्भिन्नार्थत्वम्। तथाच यत्परं ज्योतिरुपसंपद्यते तत् स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते इति वाक्यार्थः। (N. S. ब्र. सू. भा. पृ. 1007) इति करपतरुः ॥

வேறு இரண்டுவிதமாகவும் இந்த ச்ருதிவாக்யத்தை பூர்வாசார்யர்கள் வ்யாக்யானம் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆகையால் ஸாக்ஷாத்காரத்தால் அக்ஞானம் முழுவதும் நிவிருத்தியடைந்து ஆவரணமில்லாத நித்ய பரிபூரணநந்தமாயிருப்பதே மே மாக்ஷம். இதற்கு ஆசார்யாள்,

‘अशरीरत्वं, अमृतत्वं,

என்று ச்ருதியில் சொல்லியிருக்கும் பல பதங்களை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

ஸகுண ப்ரம்ஹோபாஸனம் செய்தவர்கள் தேவயானம் வழியாக கார்ய ப்ரம்ஹலோகம் சென்று ஞானமடைந்தே ப்ரம்ஹாவுடன் முக்தியையடைகிறார்கள். பிறகு ஸம்ஸார பந்தம் கிடையாது. ப்ரம்ஹமாகவே யிருப்பதே முக்தியின் ஸ்வரூபம்.

ஸ்வாநுபவத்துடன் வேதாந்த சாஸ்திர ஸாரத்தை கவி கல்பனையுடன் அழகாக ஸ்ரீ ஸதா சிவப்ரம்ஹேந்த்ர ஸரஸ்வதீ ஸ்வாமிகள்,

‘वैराग्यविपुलमागं प्रज्ञानोदामदीपिकोदीप्तम् ।

आरुह्य तत्त्वहर्म्यं मुक्त्या सह मोदते यतिराद् ॥’

என்று உபதேசிக்கிறார்கள்.

धीराः कुशाग्रधिषणाः भवतः प्रणम्य

मौलौ विधाय करवारिरुहे समीहे ।

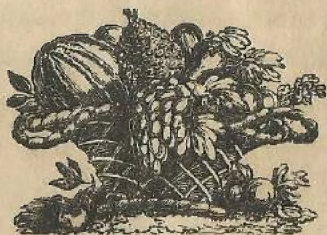
वाणीयमर्थरहितापि विशृङ्खलापि

सानुग्रहेण हृदयेन विलोकनीया ॥

॥ वृषम् ॥

ADYAR LIBRARY.

H141.3 Sub
SB to

புஸ்தகம் கிடைக்குமிடங்கள் :

ஸ்ரீ யஜ்ஞேச்வர சாஸ்திரிகள்,
வேதாந்த பாடசாலை, பழுதூர்.
முத்தரசநல்லூர் போஸ்டு, திருச்சி ஜில்

V. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகள்,
64, ஸம்ஸ்கிருத காலேஜ் ரோடு,
மைலாப்பூர், மதராஸ்-4.

ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ்,
ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி-6.